

نفس

الشعر

أخبار اليوم
قطاع الثقافة

إهداء ٢٠٠٧

الدكتور / عاطف رمضان دياب
جمهورية مصر العربية

ثم يقول تعالى : ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي .. ﴾ (٩٨) [الكهف] أى :
الآخرة ﴿ جَعَلَهُ دَكَّاءَ .. ﴾ (٩٨) [الكهف] فإياكم أنْ تظنوا أنْ صلابة هذا
السَّدِّ ومثانته باقية خالدة ، إنما هذا عمل للدنيا فحسب ، فإذا أتى
وَعْدُ الله بالآخرة والقيامة جعله الله دكاً وسوَاهُ بالارض ، ذلك لكى
لا يغترون به ولا يتمردون على غيرهم بعد أنْ كانوا مُسْتَذَلِّين
مُسْتَضْعَفِينَ لِيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ . وكأنه يعطيهم رصيذاً ومناعةً تقيهم
الطغيان بعد الاستغناء .

﴿ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ﴾ (٩٨) [الكهف] واقعاً لا شك فيه .

والتحقيق الأخير فى مسألة ذى القرنين وبناء السد أنه واقع
بمكان يُسَمَّى الآن (بلخ) والجبلان من جبال القوقاز ، وهما
موجودان فعلاً ، وبينهما فَجْوَةٌ مَبْنِىٌّ فيها ، ويقولون : إن صاحب هذا
البناء هو قورش ، وهذا المكان الآن بين بحر قزوين والبحر الأسود .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۝ ٩٩ ﴾

فإذا كانت القيامة تركناهم يَمُوجُ بعضهم فى بعض ، كموج الماء
لا تستطيع أن تفرق بعضهم من بعض ، كما أنك لا تستطيع فصل
ذرات الماء فى الأمواج ، يختلط فيهم الحابل بالنابل ، والقوى
بالضعيف ، والخائف بالمخيف ، فهم الآن فى موقف القيامة ، وقد
انتهت العداوات الدنيوية ، وشغل كل إنسان بنفسه -

وقوله تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۝ ٩٩ ﴾ [الكهف]

وهذه هي النفخة الثانية ؛ لأن الأولى نفخة الصَّعْق ، كما قال تعالى : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِيَامٍ يَنْظُرُونَ ﴾ (٦٨) [الزمر]

فالنفخة الأولى نفخة الصَّعْق ، والثانية نفخة البَعْث والقيامة ، والصَّعْق قد يكون مميتاً ، وقد يكون مُغْمِياً لفترة ثم يفيق صاحبه ، فالصَّعْق المميت كما في قوله تعالى :

﴿ وَفِي لُحُودٍ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ ﴾ (٤٣) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴾ (٤٤) [الذاريات]

أما الصَّعْقَةُ التي تُسَبِّبُ الإغماء فهي مثل التي حدثت لموسى - عليه السلام - حينما قال : ﴿ قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ سُجَّدًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ ثَبَّتْ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٤٣) [الاعراف]

فالجبل الأشمَّ الراسي الصَّلب اندكَّ لما تجلَّى له الله ، وخرَّ موسى مصعوقاً مُغْمِياً عليه ، وإذا كان موسى قد صُعِقَ من رؤية المتجلَّى عليه ، فكيف برؤية المتجلَّى سبحانه ؟

وكان الحق سبحانه أعطى مثلاً لموسى - عليه السلام - فقال له : لست ضنيناً عليك بالرؤية ، ولكن قبل أن ترانى انظر إلى الجبل أولاً ليكون لك مثلاً ، إذن : لا يمنع القرآن أن يتجلَّى الله على الخلق ، لكن هل نتحمل نحن تجلَّى الله ؟

فمن رحمة الله بنا ألا يتجلَّى لنا على الحالة التي نحن عليها في الدنيا . أما في الآخرة ، فإن الخالق سبحانه سيُعِدُّنا إعداداً آخر ،

وسيلخلقنا خلقة تناسب تجليه سبحانه على المؤمنين فى الآخرة ؛ لأنه سبحانه القائل : ﴿ وَجْهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرٌ ﴾ (٧٢) إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ ﴿ ﴾ [القيامة] وسوف نلاحظ هذا الإعداد الجديد فى كُلِّ أمور الآخرة ، ففيها مثلاً تقفان ولا تتغوطون ؛ لأن طبيعتكم فى الآخرة غير طبيعتكم فى الدنيا .

لذلك جاء السؤال من موسى - عليه السلام - سؤالاً علمياً دقيقاً : ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ .. ﴾ (١٤٣) [الاعراف] أى : أرنى كيفية النظر إليك ؛ لأنى بطبيعتى وتكوينى لا أراك ، إنما إِنِّ أريتنى أنت أرى .

وفى ضوء هذه الحادثة لموسى - عليه السلام - نفهم حديث النبى ﷺ : « لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَإِنَّ النَّاسَ يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى أَخَذَ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ ، فَلَا أَدْرِ أَكُنَ فِيمَنْ صُعِقَ ، أَمْ حُوسِبَ بِصُعْقَةِ الْأَوَّلَى » (١) .

قالوا : لأنه صُعِقَ مرة فى الدنيا ، ولا يجمع الله تعالى على عبده صُعَقَتَيْنِ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴾ (١٥٠)

أى : تُعَرَضُ عليهم ليروها ويشاهدوها ، وهذا العَرْضُ أيضاً للمؤمنين ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا .. ﴾ (٧١) [مريم] والبعض يظن أن (واردها) يعنى : داخلها ، لا بل واردها

(١) حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٤١٢) ، وكنا مسلم فى صحيحه (٢٣٧٤) من حديث أبى سعيد الخدرى .

بمعنى : يراها ويمرُّ بها ، فقد ترد الماء بمعنى تصل إليه دون أن تشرب منه ؛ ذلك لأن الصراط الذى سيمر عليه الجميع مضروب على ظهر جهنم ليراهم المؤمن والكافر .

أما المؤمن فرؤيته للنار قبل أن يدخل الجنة تُريه مدى نعمة الله عليه ورحمته به ، حيث نجاه من هذا العذاب ، ويعلم فضل الإيمان عليه ، وكيف أنه أخذ بيده حتى مرَّ من هذا المكان سالماً .

لذلك يُذكرنا الحق سبحانه بهذه المسألة فيقول : ﴿فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ .. (١٨٥)﴾ [ال عمران]

أما الكافر فيعرض على النار ويراهم أولاً ، فتكون رؤيته لها قبل أن يدخلها رؤية الحسرة والندامة والفرع ؛ لأنه يعلم أنه داخلها ، ولن يُقَلَّتْ منها .

وقد وردت هذه المسألة فى سورة التكاثر حيث يقول تعالى : ﴿أَلَمْ يَكُنْ الْتَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥) لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (٦) ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (٧) ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)﴾ [التكاثر]

والمراد : لو أنكم تأخذون عنى العلم اليقيني فيما أخبركم به عن النار وعذابها لكنتم كمن رآها ، لأننى أنقل لكم الصورة العلمية الصادقة لها ، وهذا ما نُسميه علم اليقين ، أما فى الآخرة فسوف ترون النار عينها . وهذا هو عين اليقين أى : الصورة العينية التى ستتحقق يوم القيامة حين تمرُّون على الصراط .

وبرحمة الله بالمؤمنين وبفضله وكرمه تنتهى علاقة المؤمن بالنار عند هذا الحد ، وتكتب له النجاة ؛ لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (٨)﴾ [التكاثر]

أما الكافر والعياذ بالله فله مع النار مرحلة ثالثة هي حقّ اليقين ، يوم يدخلها ويباشر جرّها ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمَكْذِبِينَ الضَّالِّينَ (٩٢) فَنُزِّلْ مِنْ حَمِيمٍ (٩٣) وَتَصْلِيَةٍ جَحِيمٍ (٩٤) إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ (٩٥) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (٩٦) ﴾ [الواقعة]

إذن : عندنا علم اليقين ، وهو الصورة العلمية للنار ، والتي أخبرنا بها الحق سبحانه وتعالى ، وأن من صفات النار كذا وكذا وحذرنا منها ، ونحن في بحبوحة الدنيا وسعّتها . وعين اليقين : في الآخرة عندما نمرّ على الصراط ، ونرى النار رؤيا العين . ثم حقّ اليقين : وهذه للكفار حين يُلْقَوْنَ فيها ويباشرونها فعلا .

وقد ضربنا لذلك مثلا : لو قلْتُ لك : توجد مدينة اسمها نيويورك وبها ناطحات سحاب ، وأنها تقع على سبع جزر ، ومن صفاتها كذا وكذا فأعطيك عنها صورة علمية صادقة ، فإن صدّقتنى فهذا علم يقين . فإن مررنا عليها بالطائرة ورأيتها رأى العين فهذا عين اليقين ، فإن نزلت بها وتجوّلت خلالها فهذا حقّ اليقين .

إذن : فقله تعالى : ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا (١٠٠) ﴾ [الكهف] ليس كعرضها على المؤمنين ، بل هو عرض يتحقّق فيه حقّ اليقين بدخولها ومباشرتها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (١٠١) ﴾

أي : على أبصارهم غشاوة تمنعهم إدراك الرؤية ، ليس هذا فقط ، بل ﴿ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (١٠١) ﴾ [الكهف]

والمراد هنا السمع الذي يستفيد منه السامع ، سمع العبرة

والعظة ، وإلا فآذانهم موجودة وصالحة للسمع ، ويسمعون بها ، لكنه سَمَاعٌ لا فائدة منه ؛ لأنهم ينفرون من سماع الحق ومن سماع الموعدة ويسدّون دونها آذانهم ، فهم فى الخير أذن من طين ، وأذن من عجين كما نقول .

أما المؤمنون فيقول الحق تبارك وتعالى فيهم : ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنْ الْحَقِّ ۖ﴾ .. (٨٣) [المائدة]

إذن : فكراهية أولئك للمسموع جعلتهم كأنهم لا سَمْعَ لهم ، كما نقول نحن فى لغتنا العامية : (أنت مطمئنش عنى) ، يعنى : لا تريد أن تسمع ، ومن أقوال أهل الفكاهة : قال الرجل لصاحبه : فيك مَنْ يكتم السر ؟ قال : نعم ، قال : أعطنى مائة جنيه ، قال : كأنى لم أسمع .

ولذلك حكى القرآن عن كفار مكة قولهم : ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٧٦) [فصلت]

يعنى : شوشّوا عليه ، ولا تُعطوا الناس فرصة لسماعه ، ولو أنهم علموا أن القرآن لا يقرّر فى سامعه ما قالوا هذا ، لكنهم بأذنه العربية وملكتهم الفصيحة يعلمون جيداً أن القرآن له تأثير فى سامعه تأثيراً يملك جوانب نفسه ، ولا بُدَّ لهذا العربى الفصيح أن يهتزّ للقرآن ، ولا بُدَّ أنه سيعرف أنه مُعْجَز ، وأنه غير قول البشر ، وحتماً سيدعوه هذا إلى الإيمان بأن هذا الكلام كلام الله ، وأن محمداً رسول الله ؛ لذلك قال بعضهم لبعض محذراً : ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ ۖ﴾ .. (٧٦) [فصلت]

وفى آية أخرى يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿وَيَلِّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ

أَتَيْمُ (٧) يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِيرَةُ
بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿٨﴾ [الجاثية]

وقد يتعدى الأمر مجرد السماع إلى منع الكلام كما جاء فى قوله
تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ
بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي
أَفْوَاهِهِمْ .. (٩) ﴾ [إبراهيم]

فليس الأمر منع الاستماع ، بل أيضاً منع الكلام ، فربما تصل
كلمة إلى آذانهم وهم فى حالة انتباه فتؤثر فيهم ، أى منعوهم الكلام
كما يقال : اسكت ، أو أغلق فمك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي
أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْنَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴾

قوله تعالى : ﴿ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي
أَوْلِيَاءَ .. (١٠٢) ﴾ [الكهف] يعنى : أَعْمُوا عن الحق فظنوا أن يتخذوا
عبادى من دونى أولياء ؟ وسبق أن تحدثنا عن كلمة (عِبَادى)
وقلنا : إنهم المؤمنون بى المحبون لى ، الذين اختاروا مرادات الله
على اختيارات نفوسهم ، وفرقنا بين عبيد وعباد .

والكلام هنا عن الذين كفروا الذين اتخذوا عباد الله المقربين إليه
المحبين له أولياء من دون الله ، كما قال تعالى : ﴿ لَنْ يَسْتَنْكِفَ
الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ .. (١٢٢) ﴾ [النساء]

فكيف تتخذونهم أولياء من دونى وتعاذوننى بهم وهم أحببى ؟
يقول تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْنَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ .. (٣٠) ﴾ [التوبة]

ومنهم مَنْ قال : الملائكة بنات الله ، فكيف تتخذونهم أولياء من دون الله وهم لا يستنكفون أن يكونوا عبيداً لله ، ويرَوْنَ شرفهم وعزَّتهم فى عبوديتهم له سبحانه ، فإذا بكم تتخذونهم أولياء من دونى ، ويا ليتكم جعلتُمْ ذلك فى أعدائى ، فهذا منهم تغفيل حتى فى اتخاذ الشركاء ؛ لذلك كان جزاءهم أن نُعدَّ لهم جهنم :

﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لَهُمْ لِلْكَافِرِينَ نَزْلًا ۝١٢٦ ﴾ [الكهف] والنُّزْلُ : ما يُعدُّ لإكرام الضيف كالغداق مثلاً ، فهذا من التَّهَكُّم بهم والسُّخْرية منهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝١٢٧ ﴾

(قُلْ) أى : يا محمد ﴿ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝١٢٧ ﴾ [الكهف] الأخسر : اسم تفضيل من خاسر ، فأخسر يعنى أكثر خسارة (أَعْمَالًا) أى : خسارتهم بسبب أعمالهم . وهؤلاء الاخسرون هم :

﴿ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

يَحْسِنُونَ ۝١٢٨ ﴾

وقد ضلَّ سَعَى هؤلاء ؛ لأنهم يفعلون الشر ، ويظنون أنه خير ، فهم ضالُّون من حيث يظنون الهداية . ومن ذلك ما نراه من أعمال الكفار حيث يبنون المستشفيات والمدارس وجمعيات الخير والبر ، ويُنادون بالمساواة وغيرها من القيم الطيبة ، ويحسبون بذلك أنهم أحسنوا صنْعاً وقدَّموا خيراً ، لكن هل أعمالهم هذه كانت لله ؟

الواقع أنهم يعملونها للناس وللشهرة والتاريخ ، فليأخذوا أجورهم من الناس ومن التاريخ تعظيماً وتكريماً وتخليداً لذكراهم .

ومعنى : ﴿ ضَلَّ سَعِيَهُمْ .. ۝١٢٨ ﴾ [الكهف] أى : بطلَ وذهب ،

وكانه لا شيء ، مثل السراب كما صَوَّرَهُمُ الحق سبحانه في قوله : ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا ۖ﴾ (٢٩) ﴿[النور]

وهؤلاء لا يبخسهم الله حقوقهم ، ولا يمنعهم الأجر ؛ لأنهم أحسنوا الأسباب ، لكن هذا الجزاء يكون في الدنيا ؛ لأنهم لما عملوا وأحسنوا الأسباب عملوا للدنيا ، ولا نصيبَ لهم في جزاء الآخرة .

وقد أوضح الحق سبحانه وتعالى هذه المسألة في قوله تعالى : ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدِ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ﴾ (٢٠) ﴿[الشورى]

ومع ذلك يُبقى للكافر حَقَّهُ ، فلا يجوز لأحد من المؤمنين أن يظلمه أو يعتدى عليه ، وفي حديث سيدنا جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال : سمعت أن مُحدثًا حَدَّثَ عن رسول الله بحديث أحببت ألا أموت ، أو يموت هو حتى أسمع منه ، فسألت عنه فقيل : إنه ذهب إلى الشام ، قال : فاشتريت ناقة ورُحِلَتْها^(١) ، وسُرْتُ شهرًا إلى أن وصلت إلى الشام ، فسألت عنه فقيل : إنه عبد الله بن أنيس ، فلما ذهب قال له خادمه : إن جابر بن عبد الله بالباب ، قال جابر : فخرج ابن أنيس وقد وُطِئ ثيابه من سرعته . قال عبد الله : واعتنقا .

قال جابر : حَدَّثْتُ أنك حَدَّثْتَ حديثًا عن رسول الله ﷺ : « إن الله ينادي يوم القيامة : يا ملائكتي ، أنا الملك ، أنا الديان ، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار حق حتى أقصه منه ، حتى اللطمة »^(٢) .

(١) ارتحل البعير ؛ جعل عليه الرحل . ويقال : رحلت البعير أرحلته رجلًا إذا علوته . [لسان العرب - مادة : رحل] .

(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٤٩٥/٢) من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه .

فانظر إلى دقة الميزان وعدالة السماء التي تراعى حقَّ الكافر ، فتقتص له قبل أن يدخل النار ، حتى ولو كان ظالمه مؤمناً .

وفى قوله تعالى : ﴿ ضَلُّ سَعِيهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ﴾ (١٠٤) [الكهف] جاءت كلمة الضلال فى القرآن الكريم فى عدّة استعمالات يُحددها السياق الذى وردت فيه . فقد يأتى الضلال بمعنى الكفر ، وهو قمة الضلال وقمة المعاصى ، كما جاء فى قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَتَبَدَّلَ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ (١٠٨) [البقرة]

ويطلق الضلال ، ويراد به المعصية حتى من المؤمن ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مِؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ (٣٦) [الأحزاب]

ويطلق الضلال ، ويراد به أن يغيب فى الأرض ، كما فى قوله تعالى : ﴿ أَثَلَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَتُنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ .. ﴾ (٦٠) [السجدة] يعنى : غبنا فيها واخترقينا .

ويطلق الضلال ويراد به النسيان ، كما فى قوله تعالى : ﴿ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى .. ﴾ (٢٨٢) [البقرة]

ويأتى الضلال بمعنى الغفلة التى تصيب الإنسان فيقع فى الذنب دون قصد . كما جاء فى قصة موسى وفرعون حينما وكز^(١) موسى الرجل فقصى عليه ، فلما كلمه فرعون قال : ﴿ فَعَلْتَهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ (٦٠) [الشعراء]

(١) وكز : دفع وضرب : أى : ضربه بجَمْع يده الواحدة فعات . [القاموس القويم ٢٥٤/٢] .

أى : قتلته حال غفلة ودون قصد ، ومنَّ يعرف أن الوكزة تقتل ؟
والحقيقة أن أجلَّ الرجل جاء مع الوكزة لا بها . ويحدث كثيراً أن
واحداً تدهسه سيارة ويتشريح الجثة يتبين أنه مات بالسكّة القلبية
التي صادفتُ حادثة السيارة .

ويأتى الضلال بمعنى : ألا تعرف تفصيل الشيء ، كما فى قوله
تعالى : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴾ (٧) [الضحى] أى : لا يعرف ما هذا
الذى يفعله قومه من الكفر .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ أَتُؤْتِيكَ الْذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَمُطَّتْ
أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُنْفَعُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنَّا ﴾

﴿ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ .. ﴾ (١٠٥) [الكهف] والآيات تُطلق ثلاثة
إطلاقات ، وقد كفرُوا بها جميعاً وكذبوا ، كفرُوا بِآيَاتِ الكون الدالة
على قدرة الله ، فلم ينظروا فيها ولم يعتبروا بها ، وكفَرُوا بِآيَاتِ
الاحكام والقرآن والبلاغ من رسول الله ، وكذلك كفرُوا بِآيَاتِ
المعجزات التى أنزلها الله لتأييد الرسل فلم يصدقوها . إذن : كلمة :
﴿ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ .. ﴾ (١٠٥) [الكهف] هنا عامة فى كل هذه الانواع .

(ولقائه) أى : وكفَرُوا أيضاً بقاء الله يوم القيامة ، وكذبوا به ،
فمنهم مَنْ أنكره كلية فقال : ﴿ أَئِنَّا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنَّا
لَمَبْعُوثُونَ ﴾ (٨٢) [المؤمنون]

ومنهم مَنْ اعترف ببعث على هواه ، فقال : ﴿ وَلَقَدْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي
لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴾ (٣٦) [الكهف]

ومنهم مَنْ قال : إن البعث بالروح دون الجسد وقالوا فى ذلك كلاماً طويلاً ، إذن : إما ينكرون البعث ، وإما يُصَوِّرُونَهُ بصورة ليست هى الحقيقة .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ .. ﴾ (١٠٥) ﴿ [الكهف] أى : بَطَلَتْ وذهب نفعها ﴾ ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴾ (١٠٥) ﴿ [الكهف]

وقد اعترض المسيّشرقون على هذه الآية ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴾ (١٠٥) ﴿ [الكهف] وقالوا : كيف نُوقِّقُ بينها وبين الآيات التى تثبت الميزان ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَنُضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴾ (٤٧) ﴿ [الانبيا]

وقوله تعالى : ﴿ فَهُمْ فِي عِشَةِ رَاضِيَةٍ ﴾ (٧) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿ (٨) فَأَمَّهُ هَٰوِيَةٌ ﴿ (٩) وَمَا أَذْرَاكَ مَاهِيَةٍ ﴿ (١٠) نَارُ حَامِيَةٍ ﴿ (١١) [الفرعة]

ونقول : إن العلماء فى التوفيق بين هذه الآيات قالوا^(١) : المراد بقوله تعالى : ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴾ (١٠٥) ﴿ [الكهف] جاءت على سبيل الاحتقار وعدم الاعتبار ، فالمراد لا وزن لهم عندنا أى : لا اعتبار لهم ، وهذه نستعملها الآن فى نفس هذا المعنى نقول : فلان لا وزن له عندي . أى : لا قيمة له .

وبالبحث فى هذه الآية وتدبرها تجد أن القرآن الكريم يقول : ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ .. ﴾ (١٠٥) ﴿ [الكهف] ولم يقل : عليهم ، إذن : الميزان

(١) قال الإمام أبو يحيى زكريا الأنصارى فى كتابه « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن » (ص ٢٥١) : « قوله تعالى : ﴿ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ﴾ (١٠٥) ﴿ [الكهف] . أى : قدرًا لحقارتهم ، وليس المراد فلا ننصب لهم ميزانًا لأن الميزان إنما ينصب ليوزن به الحسنات فى مقابلته السيئات ، والكافر لا حسنة له » .

موجود ، ولكنه ليس فى صالحهم ، فالمعنى : لا نقيم لهم ميزانا لهم ، بل نقيم لهم ميزانا عليهم .
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذَلِكَ جَزَاءُكُمْ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي
وَرُسُلِي هُزُوءًا ﴾

(ذلك) أى : ما كان من إحباط أعمالهم ، وعدم إقامتنا لهم وزنا ليس تجنبا منا عليهم أو ظلما لهم ، بل جزاء لهم على كفرهم فقلوه ﴿ بِمَا كَفَرُوا .. ﴾ [الكهف] ١٠٦ : بسبب كفرهم .

﴿ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوءًا ﴾ [الكهف] فقد استهزأوا بآيات الله ، وكلما سمعوا آية قالوا : أساطير الاولين : ﴿ إِذَا تَلَّيْ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ [القصص] ١٥

وكذلك لم يسلم رسول الله ﷺ من سخريتهم واستهزائهم ، والقرآن يحكى عنهم قولهم لرسول الله : ﴿ يَأْتِيهَا الْدُخَانُ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴾ [الحجر] ٦ فقولهم ﴿ نَزَّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ .. ﴾ [الحجر] ٦ : أى : القرآن وهم لا يؤمنون به سخرية واستهزاء .

وفى سورة « المنافقون » يقول القرآن عنهم : ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُفْقِرُوا عَلَيْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَفْضُوا .. ﴾ [المنافقون] فقولهم ﴿ رَسُولِ اللَّهِ .. ﴾ [٧] ليس إيمانا به ، ولكن إمّا غفلة منهم عن الكذب الذى يمارسونه ، وإما سخرية واستهزاء كما لو كنت فى مجلس ، ورأيت أحدهم يدعى العلم ويتظاهر به فتقول : اسألو هذا العالم .

وفى آية أخرى يقول سبحانه عن استهزائهم برسول الله : ﴿ وَإِنْ

يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ^(١) بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿٥١﴾ [الشم]

ثم يتحدث القرآن عن المقابل لهؤلاء ، فيقول :

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿١٧﴾﴾

قوله : ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا .. (١٧)﴾ [الكهف] سبق أن قلنا : إن الإيمان هو تصحيح الينبوع الوجداني العقدي لتصدر الأفعال مناسبة لإيمانك بمن شرع ، ومن هنا كان الإيمان أولاً وشرطاً لقبول العمل ، وإلا فهناك مَنْ يعمل الخير لا من منطلق إيماني بل لاعتبارات أخرى ، والنية شرط لازم في قبول العمل .

لذلك يعاقب الله تعالى مَنْ يعمل العمل لغير الله ، يعاقبه بأن ينكره صاحبه ويجحده ويكرهه بسببه ، بدل أن يعترف له بالجميل . ومن هنا قالوا : (اتق شرَّ مَنْ أَحْسَنَتْ إِلَيْهِ) ؛ وهذا قول صحيح لأنك حين تُحسن إلى شخص تدك كبريائه ، وتكون يدك العليا عليه ، فإذا ما أخذ حظاً من الحياة وأصبح ذا مكانة بين الناس فإن كان غير سَوِيٍّ النفس فإنه لا يحب مَنْ تفضل عليه في يوم من الأيام ودك كبريائه ؛ لذلك تراه يكره وجوده ، ولا يحب أن يراه ، وربما دبر لك المكائد لتخفق من طريقه ، وتُخلَى له الساحة ؛ لأنك الوحيد الذي يحرجه حضورك .

لذلك ، مَنْ عمل عملاً لغير الله أسلمه الله لمن عمل له ، فليأخذ منه الجزاء ، وإذا بالجزاء يأتي على خلاف ما تنتظر ، فقد فعلت له

(١) أزاله : جملة يزل (تزل قدمه) كان أبصارهم أدوات إزلاق لشدة حسدهم وحقدهم .
[القاموس القويم ١/ ٢٨٩] .

لِيُكْرِمَكَ فَإِذَا بِهِ يُوْهِنُكَ ، فَعَلَمْتَ لَهُ لِيَحْتَرِمَكَ فَإِذَا بِهِ يَحْقِرُكَ ، فَعَلَمْتَ لَهُ لِيُوَالِيكَ فَإِذَا بِهِ عَدُوٌّ لَكَ ؛ لِذَلِكَ يَقُولُونَ : الْعَمَلُ لِلَّهِ عَاجِلُ الْجَزَاءِ ، أَمَّا الْعَمَلُ لِغَيْرِ اللَّهِ فَيُغَيِّرُ مَضْمُونِ الْعَوَاقِبِ ، فَقَدْ يُوْفَى لَكَ وَقَدْ لَا يُوْفَى .

ثم أُرْدِفَ الْحَقَّ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - الْإِيمَانَ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ لَا يَبْدُ لَهُ أَنْ يَنْطَلِقَ مِنَ الْإِيمَانِ وَيَصْدُرَ عَنْهُ ، فَقَالَ تَعَالَى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. ﴾ (١٠٧) [الكهف]

﴿ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .. ﴾ (١٠٧) [الكهف] يَعْنِي : عَمَلَ الشَّيْءِ الصَّالِحِ ، فَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ صَالِحًا بِنَفْسِهِ فَلْيَتْرَكْهُ عَلَى صَلَاحِهِ لَا يَفْسُدْهُ ، أَوْ يَزِيدْهُ صَلَاحًا ، كَبَثْرِ الْمَاءِ الَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ ، فَإِمَّا أَنْ تَتْرَكَهُ عَلَى حَالِ صَلَاحِهِ لَا تُلْقَى فِيهِ مَا يَسُدُّهُ أَوْ يُفْسِدْهُ فَتُخْرِجَ الصَّالِحَ عَنْ صَلَاحِهِ ، وَإِمَّا أَنْ تَزِيدْهُ صَلَاحًا فَتُضَيِّفَ إِلَيْهِ مَا يُحَسِّنُ مِنْ أَدَاتِهِ وَيُزِيدُ مِنْ كِفَائِهِ كَانَ تَبْنَى حَوْلَهُ سُورًا يَحْمِيهِ أَوْ غَطَاءً يَحْفَظُهُ ، أَوْ آلَةً رَفَعَ تُيسِّرُ عَلَى النَّاسِ اسْتِعْمَالَهُ .

وَالْفَرْدُ حِينَ يَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ تَكُونُ حَصِيلَتُهُ مِنْ صَلَاحٍ غَيْرِهِ أَكْثَرَ مِنْ حَصِيلَتِهِ مِنْ عَمَلِهِ هُوَ ؛ لِأَنَّهُ قَرَدٌ وَاحِدٌ ، وَيَسْتَفِيدُ بِصَلَاحِ الْمَجْتَمَعِ كُلِّهِ ، وَمِنْ هُنَا لَا يَنْبَغِي أَنْ تَسْتَقْبَلَ أَوَامِرَ الشَّارِعِ وَتَكْلِيفَاتِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَأْخُذُ مِنْكَ لِيُعْطِيكَ وَكَيْفُومَ حَيَاتِكَ وَقَتَ الْحَاجَةِ وَالْعَوَزِ ، وَحِينَمَا يَتَوَفَّرُ لَكَ هَذَا التَّكَافُلُ الْاجْتِمَاعِيُّ تَسْتَقْبِلُ الْحَيَاةَ بِنَفْسٍ رَاضِيَةٍ حَالِ الْيُسْرِ ، مَطْمَئِنَّةٍ حَالِ الْعُسْرِ .

وَسَاعَةً أَنْ يَأْمُرَكَ الشَّرْعُ بِكَفَالَةِ الْيَتِيمِ وَإِكْرَامِهِ ، فَإِنَّهُ يُطْمَئِنُّكَ عَلَى أَوْلَادِكَ مِنْ بَعْدِكَ ، فَلَا تَحْزَنُ إِنْ أَصَابَكَ مَكْرُوهٌ ؛ لِأَنَّكَ فِي مَجْتَمَعٍ مُتَعَاوِنٍ ، سَيَكْفُلُ أَوْلَادَكَ ، بَلْ قَدْ يَكُونُ الْيَتِيمُ فِي ظِلِّ الْإِسْلَامِ وَتَعَالِيْمِهِ أَسَدًا حَظًا مِنْ حَيَاتِهِ فِي رِعَايَةِ أَبِيهِ ؛ لِأَنَّهُ بِمَوْتِ أَبِيهِ يَجِدُ

المؤمنين جميعاً آباءً له ، وربما كان أبوه مشغولاً عنه في حياته لا يُفِيده بشيء ، بل ويصدُّ عنه الخير حيث يقول الناس : أبوه موجود وهو يتكفل به .

لذلك يقول أحمد شوقي ^(١) :

لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنْ انْتَهَى أَبَوَاهُ مِنْ هُمْ الْحَيَاةُ وَخُلَفَاؤُهَا ذَلِيلًا
إِنَّ الْيَتِيمَ هُوَ الَّذِي تَلَقَّى لَهُ أُمًّا تَخَلَّتْ أَوْ أَبًا مَشْغُولًا

وقوله تعالى : ﴿ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۖ ﴾ [١٧] [الكهف]
الفرديوس : هو أعلى الجنة ، والنُّزُل : ما يُعده الإنسان لإكرام ضيفه من الإقامة ومَقُومَات الحياة وترَفُّها ، والإنسان حينما يُعِدُّ النُّزْلَ لضيفه يعده على حَسَبِ قدراته وإمكانياته وعلمه بالأشياء ، فما بالك إن كان المعدُّ للنُّزْل هو الله تبارك وتعالى ؟
ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۖ ﴾

وخلود النعيم في الآخرة يُمَيِّزُه عن نعيم الدنيا مهما سَمًا ، كما أن نعيم الدنيا يأتى على قَدَرِ تصوُّرنا في النعيم وعلى حَسَبِ قدراتنا ، وحتى إن بلغنا القمة في التمتع في الدنيا فإننا على خَوْفٍ دائمٍ من زواله ، فإِذَا أَنْ يتركك النعيم ، وإِذَا أَنْ تتركه ، وأما في الجنة فالنعمة خالدة لا مقطوعة ولا ممنوعة ، وأنت مُخَلَّد فيها فلن تتركك النعمة ولن تتركها .

(١) هو : أشهر شعراء العصر الحديث ، يلقب بأمير الشعراء ، مولده ووفاته بالقاهرة ، نشأ في ظل البيت المالِك بمصر . ولد ١٨٦٨ م . تابع دراسة الحقوق في فرنسا . من آثاره « الشوقيات » « مجنون ليلى » « مصرع كليوباترا » توفي عام ١٩٣٢ م عن ٧٥ عاماً .
(الاعلام للزكي ١ / ١٣٦ ، ١٣٧) .

لذلك يقول تعالى بعدما : ﴿لَا يَغُورَ عَنْهَا حَوْلًا﴾ [الكهف]
أى : لا يطلبون تحولهم عنها إلى غيرها ، لأنه لا يتصور في النعيم
أعلى من ذلك .

ومعلوم أن الإنسان لديه طموحات ترفيفية ، فكلما نال خيراً تطلع
إلى أعلى منه ، وكلما حاز متعة ابتغى أكثر منها ، هذا في الدنيا أما
في الآخرة فالأمر مختلف ، وإلا فكيف يطلب نعيماً أعلى من نعيم
الجنة الذى قال الله عنه : ﴿كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا
الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ..﴾ (٢٥) [البقرة]

أى : كلما رزقهم الله ثمرة أشتى فقالوا : لقد رزقنا مثلاً
من قبل ، وظنوها كسابقتها ، لكنها ليست كسابقتها بل بطعم جديد
مختلف ، وإن كانت نفس الثمرة ، ذلك لأن قدرة الأسباب محدودة ،
أما قدرة المسبب فليست محدودة .

والحق سبحانه وتعالى قادر على أن يُخرج لك الفاكهة الواحدة
على ألف لون وألف طعم ؛ لأن كمالاته تعالى لا تنتهى فى قدرتها ؛
لذلك يقول تعالى : ﴿وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ..﴾ (٢٥) [البقرة] فالثمر واحد
متشابه ، أما الطعم فمختلف^(١) .

والإنسان منّا ليشق طريقه فى الحياة يظل يتعلم ، ليأخذ شهادة
مثلاً أو يتعلم مهنة ، ويظل فى تعب ومشقة ما يقرب من خمسة
وعشرين عاماً من عمره أملاً فى أن يعيش باقى حياته المظنونة
مرتاحاً هانئاً ، وهبْ أنك ستعيش باقى حياتك فى راحة ، فكم سيكون
الباقى منها ؟

(١) قال ابن عباس : ليس فى الدنيا مما فى الجنة شئ إلا الأسماء . أورد السيوطى فى
« الدر المنثور » (١/٩٦) وعزاه لمسدد وهناد فى الزهد وابن جرير وابن المنذر
والبيهقى فى البعث .

أما الراحة الأبدية في الآخرة فهي زمن لا نهاية له ، ونعيم خالد لا ينتهي ، ففي أى شيء يطمع الإنسان بعد هذا كله ؟ وإلى أى شيء يطمح ؟
لذلك قال تعالى بعدها :

﴿ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكُمِتْ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ
تُنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ [الكهف: ١٨٠]

لأن قدرته تعالى لا حدود لها ، وما دامت قدرته لا حدود لها فالمقدورات أيضاً لا حدود لها ؛ لذلك لو كان البحر مداداً أى : حبراً يكتب به كلمات الله التى هى (كُنْ) التى تبرز المقدورات ما كان كافياً لكلمات الله ﴿ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴾ [الكهف: ١٨٠] أى : بمثل البحر .

ونحن نقول مثلاً عن السلعة الجيدة : لا يستطيع المصنع أن يُخرج أحسن من هذه ، أما صنعة الله فلا تقف عند حد ؛ لأن المصنع يعالج الأشياء ، أما الحق - تبارك وتعالى - فيصنعها بكلمة كُنْ ؛ لذلك نجد فى أرقى فنائدق الدنيا أقصى ما توصل إليه العلم فى خدمة البشر أن تضغط على زر معين ، فيُخرج لك ما تريد من طعام أو شراب .

وهذه الأشياء بلا شك مُعدة ومُجهّزة مُسبقاً ، فقط يتم استدعاؤها بالضغط على زر خاص بكل نوع ، لكن هل يوجد نعيم فى الدنيا يحضر لك ما تريد بمجرد أن يخطر على بالك ؟ إذن : فنعيم الدنيا له حدود ينتهى عندها .

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازْبَيَّتْ وَطْنَ أَهْلِهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا
أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبِ الْأَمْسِ كَذَلِكَ نَقْصِلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [يونس: ٢٤]

وكان الحق سبحانه يقول لنا : لقد استغفرتكم وسألتكم في الدنيا ، وبلغتم أقصى ما يمكن من منعتها وزينتها ، فتعالوا إلى ما أعددت أنا لكم ، اتركوا ما كنتم فيه من أسباب الله ، وتعالوا عيشوا بالله ، كنتم في عالم الأسباب فتعالوا إلى المسبب .

وإن كان الحق سبحانه قد تكلم في هذه الآية عن المداد الذي تكتب به كلمات الله ، فقد تكلم عن الأقلام التي يكتب بها في آية أخرى أكثر تفصيلاً لهذه المسألة ، فقال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ .. ﴾ (٧٧) [لقمان]

ونقف هنا عند دقة البيان القرآني ، فلو تصورنا ما في الأرض من شجر أقلام ، مع ما يتميز به الشجر من تجدد مستمر ، وتكرر دائم يجعل من الأشجار ثروة لا حصر لها ولا تنتهي ، وتصورنا ماء البحر مداداً يكتب به إلا أن ماء البحر منذ خلقه الله تعالى محدود وثابت لا يزيد ولا ينقص .

لذلك لما كان الشجر يتجدد ويتكرر ، والبحر ماؤه ثابت لا يزيد . قال سبحانه : ﴿ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ .. ﴾ (٧٧) [لقمان] ليتناسب تزايد الماء مع تزايد الشجر ، والمراد سبعة أمثاله ، واختار هذا العدد بالذات ؛ لأنه منتهى العدد عند العرب .

وقد أوضح لنا العلم دورة الماء في الطبيعة ، ومنها نعلم أن كمية الماء في الأرض ثابتة لا تزيد ؛ لأن ما يتم استهلاكه من الماء يتبخر ويعود من جديد فالإنسان مثلاً لو شرب طيلة عمره مائة طن من الماء ، فاحسب ما يخرج منه من بول وعرق وفضلات في عملية الإخراج تجدها نفس الكمية التي شربها ، وقد تبخرت وأخذت دورتها من جديد ؛ لذلك يقولون : ربُّ شربة ماء شربها من آدم الملايين .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَنَ كَانَ رَبُّوًا لِّقَاءِ رَبِّهِمْ فليَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِمْ ۚ ۝١١٥﴾

(قُلْ) أى : يا محمد ، وهذا كلام جديد ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ .. ۝١١٥ ﴾ [الكهف] يعنى : خُذُونى أُسْوَةً ، فانا لست مَلَكًا إنما أنا بشر مثلكم ، وحملتُ نفسى على المنهج الذى أطلبكم به ، فانا لا آمركم بشئ وأنا عنه بنَجْوَى . بل بالعكس كان ﷺ أَقَلَّ الناس حَقًّا من مُتَعِ الحياة وزينتها .

فكان فى المؤمنين به الأغنياء الذين يتمتعون بأطياب الطعام ، ويرتدّونَ أَغْلَى الثياب فى حين كان ﷺ يمر عليه الشهر والشهران دون أن يُوقَدَ فى بيته نار لطعام ^(١) ، وكان يرتدى المرقع من الثياب ، كما أن اولاده لا يرثونه ، كما يرث باقى الناس ، ولا تصل لهم الزكاة كغيرهم ، فحُرموا من حَقِّ تمتع به الآخرون .

لذلك كان ﷺ أدنى الاسوات أى : أَقَلَّ الموجودين فى مُتَعِ الحياة وزُخْرُفها ، وهذا يلفتنا إلى أن الرسالة لم تُجَرِّ لمحمد نفعاً دنيوياً ، ولم تُمَيِّزْه عن غيره فى زَهْرَةِ الدنيا الفانية ، إنما مَيَّزَتْه فى القيم والقضائل .

(١) عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقول : كان يمر بنا هلال وهلال وهلال وما يوقد فى منزل رسول الله ﷺ نار . قلت : أى خالة ، على أى شئ كنتم تعيشون ؟ قالت : على الاسودين : التمر والماء . أخرجه البخارى فى صحيحه (٢٥١٧/٥ - فتح) (٦٤٥٩/١١ - فتح) وكذا مسلم فى صحيحه (ج ٤ - الزهد / ٢٨) .

ومن هنا كان ﷺ يقول : « يرد على - يعنى من الاعلى -
فأقول : أنا لست مثلكم ، ويؤخذ منى فأقول : ما أنا إلا بشر
مثلكم » .

والآية هنا لا تميزه ﷺ عن البشر إلا فى أنه ﴿يُوحَىٰ إِلَىٰ﴾ ..
﴿١١٠﴾ [الكهف] فما زاد محمد عن البشر إلا أنه يُوحى إليه .

ثم يقول تعالى : ﴿أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ ۚ ۖ﴾ .. ﴿١١١﴾ [الكهف] أنما :
أداة قصر ﴿إِلَهُكُمُ إِلَهُهُ وَاحِدٌ ۚ ۖ﴾ .. ﴿١١٢﴾ [الكهف] أى : لا إله غيره ،
وهذه قِمة المسائل ، فلا تلتفتوا إلى إله غيره ، ومن أعظم نعم الله
على الإنسان أن يكون له إله واحد ، وقد ضرب لنا الحق سبحانه
مثلاً ليوضح لنا هذه المسألة فقال تعالى : ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ
شُرَكَاءُ مُتَشَاقِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ﴾ .. ﴿١١٣﴾
[الزمر]

فلا يستوى عبد مملوك لعدة أسياد يتجاذبونهم ؛ لأنهم متشاكسون
مختلفون يحار فيما بينهم ، إن أرضى هذا سخط ذاك . هل يستوى
وعبد مملوك لسيد واحد ؟ إذن : فمما يُحمد الله عليه أنه إله واحد .

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ۖ﴾ .. ﴿١١٤﴾ [الكهف] الناس يعملون الخير
لغايات رسمها الله لهم فى الجزاء ، ومن هذه الغايات الجنة ونعيمها ،
لكن هذه الآية توضح لنا غاية أسمى من الجنة ونعيمها ، هى لقاء الله
تعالى والنظر إلى وجهه الكريم ، فقله تعالى : ﴿يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ۖ﴾ ..
﴿١١٥﴾ [الكهف] تصرف النظر عن النعمة إلى المنعم تبارك وتعالى .

فَمَنْ أَرَادَ لِقَاءَ رَبِّهِ لَا مُجْرَدَ جَزَائِهِ فِى الْآخِرَةِ ﴿فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا
صَالِحًا ۖ﴾ .. ﴿١١٦﴾ [الكهف] فهذه هى الوسيلة إلى لقاء الله ؛ لأن العمل

الصالح دليل على أنك احترمت أمر الأمر بالعمل ، ووثقت من حكمته ومن حبه لك فارتاحت نفسك في ظل طاعته ، فإذا بك إذا أويت إلى فراشك تستعرض شريط أعمالك ، فلا تجد إلا خيراً تسعد به نفسك ، وينشرح له صدرك ، ولا تتوجس شرّاً من أحد ، ولا تخاف عاقبة أمر لا تُحمد عقباه ، فمن الذي أنعم عليك بكل هذه النعم ووفّقك لها ؟

ثم : ﴿ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف] وسبق أن قلنا : إن الجنة أحد ، فلا تشرك بعبادة الله شيئاً ، ولو كان هذا الشيء هو الجنة ، فعليك أن تسمو بغاياتك ، لا إلى الجنة بل إلى لقاء ربها وخالقها والمنعم بها عليك .

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالرجل الذي أعد وليمة عظيمة فيها أطيب الطعام والشراب ، ودعا إليها أحبائه فلما دخلوا شغلهم الطعام إلا واحداً لم يهتم بالطعام والشراب ، وسأل عن صاحب الوليمة ليسلم عليه ويأنس به .

وما أصدق ما قالته رابعة العدوية :

كُلُّهُمْ يَعْبُدُونَ مِنْ خَوْفٍ نار ويرون النجاة حظاً جزياً
أو بأن يسكنوا الجنان فيحفظوا بقصور ويشربوا سلسبيلاً
ليس لى بالجنان والنار حظاً أنا لا أبتغي بصبي بديلاً
وهذا يشرح لنا الحديث القدسي : « لو لم أخلق جنة ونارا ، أما كنت أهلاً لأن أعبد ؟ » .

فلا ينبغي للعبد أن يكون نفعياً حتى في العبادة ، والحق سبحانه وتعالى أهل بذاته لأن يُعبد ، لا خوفاً من ناره ، ولا طمعاً في جنته ، فاللهم ارزقنا هذه المنزلة ، واجعلنا برحمتك من أهلها .

بیوگرافی حضرت سید

سورة الأعراس^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كهيعص

هذه خمسة حروف مقطعة ، تُنطق باسم الحرف لا بِمُسْمَاه ، لان الحرف له اسم وله مُسَمًى ، فمثلاً كلمة (كتب) مسماها (كتب) ، أما بالاسم فهي كاف ، تاء ، باء . فالاسم هو العَلَم الذي وُضِع للدلالة على هذا اللفظ .

وفى القرآن الكريم سور كثيرة ابْتَدِئَتْ بحروف مُقطعة تُنطق باسم الحرف لا مُسْمَاه ، وهذه الحروف قد تكون حرفاً واحداً مثل : ن ، ص ، ق . وقد تكون حرفين مثل : طه ، طس . وقد تكون ثلاثة أحرف مثل : الم ، طسم . وقد تأتى أربعة أحرف مثل : المر . وقد تأتى بخمسة أحرف مثل : كهيعص ، حمعسق .

(١) سورة مريم هي السورة (١٩) في ترتيب المصنف الشريف ؛ وهي سورة مكية ، عدد آياتها ٩٨ آية . وهي السورة الثالثة والأربعون في ترتيب النزول ، وقد نزلت بعد سورة فاطر وقبل سورة طه . قاله ابن الضريس في فضائل القرآن ، نقله السيوطي في الإتيان في علوم القرآن (٢٧/١) . وسورة مريم تقع كلها في الجزء السادس عشر من القرآن .

لذلك نقول : لا بُدَّ فى تعلُّم القرآن من السماع ، وإلا فكيف تُفَرِّق بين الم فى أول البقرة فتنتطقها مُقطَّعة وبين ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ (١) [الشرح] فتنتطقها موصولة ؟ وصدق الله تعالى حين قال : ﴿ فَإِذَا قَرَأَهُ فَأَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾ (١٨) [القيامة]

ونلاحظ فى هذه الحروف أنه يَنطِقُ بالمسمَّى المتعلم وغير المتعلم ، أما الاسم فلا ينطق به ولا يعرفه إلا المتعلم الذى عرف حروف الهجاء . فإذا كان الرسول ﷺ أميا لم يجلس إلى معلم ، وهذا بشهادة أعدائه ، فمن الذى علمه هذه الحروف ؟

إنن : فإذا رأيت هذه الحروف المقطعة فاعلم أن الحق سبحانه وتعالى نطق بها بأسماء الحروف ، ونحن نتكلم بمُسَمَّيات الحروف لا بأسمائها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ ذِكْرُكُمْ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا ﴾

الذِّكْر : له معان متعددة ، فالذِّكْر هو الإخبار بشيء ابتداءً ، والحديث عن شيء لم يَكُنْ لك به سابق معرفة ، ومنه التذكير بشيء عرفته أولاً ، ونريد أن نُذَكِّرَكَ به ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥٥) [الذاريات]

ويُطْلَقُ الذِّكْر على القرآن : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (٩) [الحجر] وفى القرآن أفضل الذكر ، وأصدق الاخبار والاحداث . كما يُطْلَقُ الذكر على كل كتاب سابق من عند الله ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤٧) [النمل]

وكلمة (رَحْمَةً) هنا مصدر يؤدي معنى فعله ، فالمصدر مثل
 الفاعل يحتاج إلى فاعل ومفعول ، كما نقول : آلمنى ضَرْبُ الرجل
 ولده ، فمعنى : ﴿ رَحِمْتَ رِبَكَ عَبْدَهُ زَكْرِيَّا ﴾ [مريم] أى : رحم ربك
 عبده زكريا .

لذلك قال تعالى : ﴿رَحِمْتَ رَبِّكَ .. (٢)﴾ [مریم] لأنها أعلى أنواع الرحمة ، وإن كان هنا يذكر رحمته تعالى بعبدته زكريا ، فقد خاطب محمداً ﷺ بقوله : ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (٢١٧)﴾ [الانبیاء] فرحمة الله تعالى بمحمد ليست رحمة خاصة به ، بل هي رحمة عامة لجميع العالمين ، وهذه منزلة كبيرة عالية .

فالمراد من ﴿ذَكَرُ رَحِمْتَ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (٢)﴾ [مریم] يعنى هذا الذى يُتَكَلَّى عليك الآن يا محمد هو ذكرٌ وحديثٌ وخبرٌ رحمة ربك التى هي أجلُّ الرحمات بعبدته زكريا . وسبق أن أوضحنا أن العبودية للخلق مهانة ومذلة ، وهى كلمة بشعة لا تُقبل ، أما العبودية لله تعالى فهى عزٌّ وشرف ، بل مُنتهى العزِّ والشرف والكرامة ، وعللنا لذلك بأن العبودية التى تسوء وتُحْزِنُ هى عبودية العبد لسيد يأخذ خيره ، أما العبودية لله تعالى فيأخذ العبد خير سيده .

لكن ، ما نوع الرحمة التى تجلى الله تعالى بها حين أخبر رسوله ﷺ بخبر عبده زكريا ؟

قالوا : لأنها رحمة تتعلق بطلاقة القدرة فى الكون ، وطلاقة القدرة فى أن الله تبارك وتعالى خلق للمسببات أسباباً ، ثم قال للأسباب : أنت لست فاعلة بذاتك ، ولكن بإرادتى وقدرتى ، فإذا أردتُك ألا تتعلّى أبطلتُ عملك ، وإذا كنت لا تنهضين بالخير وحدك فانا أجعلك تنهضين به .

ومن ذلك ما حدث فى قصة خليل الله إبراهيم حين ألقاه الكفار فى النار ، ولم يكن حظ الله بإطفاء النار عن إبراهيم ، أو بجعل النار برّداً وسلاماً على إبراهيم أن يُنجى إبراهيم ؛ لأنه كان من الممكن ألا يُمكنَ خصوم إبراهيم عليه السلام من القبض عليه ، أو أن يُنزل مطراً

يُطفئ ما أوقدوه من نار ، لكن ليست نكاية القوم في هذا ، فلو أفلت إبراهيم من قبضتهم ، أو نزل المطر فاطفا النار لقالوا : لو كُنَّا تمكِّنا منه لفعلنا به كذا وكذا ، ولو لم ينزل المطر لفعلنا به كذا وكذا .

إذن : شاءت إرادة الله أنْ تكيد هؤلاء ، وأنْ تُظهر لهم طلاقة القدرة الإلهية فتمكَّنهم من إبراهيم حتى يلقوه في النار فعلاً ، ثم يأتي الأمر الأعلى من الخالق سبحانه للنار أنْ تتعطل فيها خاصية الإحراق : ﴿ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ [الأنبياء]

وكذلك في قصة رحمة الله لعبده زكريا تعطينا دليلاً على طلاقة القدرة في مسألة الخلق ، وليلفتنا إلى أن الخالق سبحانه جعل للكون أسباباً ، فمن أخذ بالأسباب يصل إلى المسبب ، ولكن إياكم أنْ تُفتنوا في الأسباب ؛ لأن الخالق سبحانه قد يعطيكم بالأسباب ، وقد يُغيبها نهائياً ويأتي بالمسببات دون أسباب .

وقد تجلَّتْ طلاقة القدرة في قصة بدء الخلق ، فنحن نعلم أن جمهرة الناس وتكاثرتهم يتم عن طريق التزاوج بين رجل وامرأة ، إلا أن طلاقة القدرة لا تتوقف عند هذه الأسباب ، والخالق سبحانه يُدير خلقه على كل أوجه الخلق ، فيأتي آدم دون ذكر أو أنثى ، ويخلق حواء من ذكر دون أنثى ، ويخلق عيسى من أنثى بدون ذكر .

فالقدرية الإلهية - إذن - غير مُقيَّدة بالأسباب ، وتظل طلاقة القدرة هذه في الخلق إلى أنْ تقوم الساعة ، فنرى الرجل والمرأة زوجين ، لكن لا يتم بينهما الإنجاب وتتعطل فيهما الأسباب حتى لا نعتمد على الأسباب وننسى المسبب سبحانه ، فهو القائل :

﴿ لِلَّهِ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنِئَاءُ

وَيَهَبْ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ﴿٤٩﴾ أَوْ زَوْجَهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلْ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ [الشورى]

وطلاقة القدرة فى قصة زكريا عليه السلام تتجلى فى أن الله تعالى استجاب لدعاء زكريا فى أن يرزقه الولد . قال تعالى : ﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكِيًّا ﴾ ﴿٧﴾ [مريم]

أى : رحمه الله ، لكن متى كانت هذه الرحمة ؟

يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ﴾ ﴿٢﴾

أى : فى الوقت الذى نادى فيه ربه نداءً خفياً .

والنداء لَوْنٌ من ألوان الأساليب الكلامية ، والبلاغيون يقسمون الكلام إلى : خبر ، وهو أن تخبر عن شيء بكلام يحتمل الصدق أو الكذب . وإنشاء ، وهو أن تطلب بكلامك شيئاً ، والإنشاء قَوْلٌ لا يحتمل الصدق أو الكذب .

والنداء من الإنشاء ؛ لأنك تريد أن تنشئ شيئاً من عندك ، فلو قُلْتُ : يا محمد فانت تريد أن تنشئ إقبالاً عليك ، فالنداء - إذن - طلبُ الإقبال عليك ، لكن هل يصح أن يكون النداء مع الله تعالى بهذا المعنى ؟ إنك لا تنادى إلا البعيد عنك الذى تريد أن تستدنيه منك .

فكيف تنادى ربك - تبارك وتعالى - وهو أقرب إليك من حبل الوريد ؟ وكيف تناديه سبحانه وهو يسمعك حتى قبل أن تتكلم ؟ فإذا كان إقباله عليك موجوداً فى كل وقت ، فما الغرض من النداء هنا ؟ نقول : الغرض من النداء : الدعاء .

ووصف النداء هنا بأنه : ﴿ نِدَاءٌ خَفِيًّا ﴾ (٧) [مريم] لأنه ليس كنداء الخلق للخلق ، يحتاج إلى رفع الصوت حتى يسمع ، إنه نداء لله - تبارك وتعالى - الذي يستوى عنده السر والجهر ، وهو القائل : ﴿ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ (١٣) [الملك] ومن أدب الدعاء أن ندعوه سبحانه كما أمرنا : ﴿ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً .. ﴾ (٥٥) [الاعراف]

وهو سبحانه ﴿ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾ (٧) [طه] أى : وما هو أخفى من السر ؛ لأنه سبحانه قبل أن يكون سرًا ، علم أنه سيكون سرًا . لذلك ، جعل الحق سبحانه أحسن الدعاء الدعاء الخفى ؛ لأن الإنسان قد يدعو ربه بشيء ، إن سمعه غيره ربما استنقصه ، فجعل الدعاء خفيًا بين العبد وربّه حتى لا يفتضح أمره عند الناس .

أما الحق سبحانه فهو ستار يحب السستر حتى على العاصين ، وكذلك ليدعو العبد ربّه بما يستحى أن يذكره أمام الناس ، وليكون طليقًا فى الدعاء فيدعوه ربه بما شاء ؛ لأنه ربّه ووليه الذى يفزع إليه . وإن كان الناس سيحزنون ويتضجرون إن سألهم أدنى شيء ، فإن الله تعالى يفرح بك إن سألته .

لكن لماذا أخفى زكريا دعاءه ؟

دعا زكريا ربه أن يرزقه الولد ، ولكن كيف يتحقق له هذا المطلب وقد بلغ من الكبر عتياً وامراته عاقر ؟ فكان الأسباب الموجودة جميعها معطلة عنده ؛ لذلك توجه إلى الله بالدعاء : يا رب لا ملجأ لى إلا أنت ، فأنت وحدك القادر على خرق الناموس والقانون ، وهذا مطلب من زكريا جاء فى غير وقته .

(١) أى : بما يخطر فى القلوب . قال ابن كثير فى تفسيره (٢٩٧/٤) .

أخفاه أيضاً ؛ لأنه طلب الولد فى وجود أبنائه عمومته الذين سيحملون منهجه من بعده ، إلا أنه لم يأتهم على منهج الله ؛ لأن ظاهر حركتهم فى الحياة غير متسقة مع المنهج ، فكيف يأمنهم على منهج الله وهم غير مؤمنين على أنفسهم ؟ فإذا دعا زكريا ربه أن يرزقه الولد ليُريث النبوة من بعده ، فسوف يخضب هؤلاء من دعاء زكريا ويعدونه ؛ لذلك جاء دعاؤه خفياً يُسرّه بينه وبين ربه تعالى .

سؤال آخر تنبئ الإجابة عليه هنا : لماذا يطلب زكريا الولد فى هذه السن المتأخرة ، وبعد أن بلغ من الكبر عتياً ، وأصبحت امرأته عاقراً ؟

لقد أوضح زكريا عليه السلام العلة فى ذلك فى الآيات القادمة فقال : ﴿ يَرْثُنِي وَيَرْثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ .. ﴾ (٦) [مريم]

إنّ : فالعلة فى طلب الولد دينية مُحَضّة ، لا يطلبه لمفتمّ دنيوى ، إنما شَغَفه بالولد لأنه لم يأمن القوم من بعده على منهج الله وحمايته من الإفساد .

لذلك قوله : (يرثنى) هنا لا يفهم منه ميراث المال كما يتصوره البعض ؛ لأن الأنبياء لا يورثون ، كما قال النبى ﷺ : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة »^(١) وبذلك يخرج النبى من الدنيا دون أن ينتفع أحد من أقاربه بماله حتى الفقراء منهم .

فالمسألة مع الأنبياء خالصة كلها لوجه الله تعالى ؛ لذلك قال بعدها : ﴿ وَيَرْثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ .. ﴾ (٦) [مريم] أى : النبوة التى

(١) حديث متفق عليه . أخرجه مسلم فى صحيحه (١٧٥٨) ، والبخارى فى صحيحه (٣٠٩٢) بنحوه عن عائشة رضى الله عنها . ولفظ مسلم : إن أزواج النبى ﷺ توفى أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبى بكر . فبسالته ميراثهن من النبى ﷺ قالت عائشة لهن : أليس قد قال رسول الله ﷺ : لا نورث ما تركنا فهو صدقة .

تناقلوها . فلا يستقيم هنا أبداً أن نفهم الميراث على أنه ميراث المال أو متاع الدنيا الفانى .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ ۖ ۝١٦ ﴾ [النمل] ففي أى شيء ورث ؟ أورثه فى تركته ؟ إذن : فما موقف إخوته الباقين ؟ لا بد أنه ورثه فى النبوة والملك ، فالمسألة بعيدة كل البعد عن الميراث المادى ^(١) .

ثم يقول الحق سبحانه أن زكريا عليه السلام قال :

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا

وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۝٤﴾

هذا هو النداء ، أو الدعاء الذى دعا به زكريا عليه السلام : ﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ۝٤ ﴾ [مريم] ويرد فى الدعاء أن نقول : يارب . أو نقول : يا الله ، فقال زكريا (رب) أى : يا رب ؛ لأنه يدعو بأمر يتعلق بعطاء الربوبية الذى يشمل المؤمن والكافر ، إنه يطلب الولد ، وهذا أمر يتعلق ببنية الحياة وصلاحها للإنجاب ، وهذه من عطاء الرب سبحانه وتعالى ، وإن كانت العلة فى طلب الولد إلهية ، وهى أن يحمل المنهج من بعد أبيه .

فكان زكريا عليه السلام دعا ربه : يا ربِّ يا مَنْ تعطى مَنْ آمَنَ بك ، وتعطى مَنْ كفر ، يا مَنْ تعطى مَنْ أطاع ، وتعطى مَنْ عصى ، حاشاك أن تمنع عطاك عَنْ أطاعك ويدعو الناس إلى طاعتك .

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٢٥٢/٦) : « للعلماء فيه ثلاثة آجوية : قيل : هى وراثه نبوة . وقيل : هى وراثه حكمة . وقيل : هى وراثه مال . أما قولهم وراثه نبوة فمحال ، لأن النبوة لا تورث . ووراثه العلم والحكمة مذهب حسن » . وقال ابن كثير فى تفسيره (١١١/٣) : « اختار ابن جرير فى تفسيره قول أبى صالح : يرث مالى ويرث من آل يعقوب النبوة » يتصرف .

أما الدعاء بالله فى أمور العبادة والتكليف .

ثم يُقدِّم ذكرى عليه السلام حيثيات هذا المطلب : ﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ۖ .. ﴾ [مريم] والوهن هو الضعف ، وقال : ﴿ وَهَنَ الْعَظْمُ ۖ .. ﴾ [مريم] لأن لكل شىء قواماً فى الصلابة والقوة ، فمثلاً الماء له قوام معروف والدُّهن له قوام ، واللحم له قوام ، والعصب والعظم وكل عناصر تكوين الإنسان ، والعظم هو أقوى هذه الأشياء ، والعظم فى بناء الجسم البشرى مثل (الشاسيه) فى لغة العصر الحديث ، وعلى العظم يبني جسم الإنسان من لحم ودم وعصب ، فإذا أصاب العظام - وهى أقوى العناصر - ضعفٌ ووهنٌ فغيرها من باب أولى .

لذلك ، فإن الرجل العربى حينما شكَا الجذب والقحط ماذا قال ؟ قال : مرّت بنا سنون صعبةٌ : فسنة أذابت الشحم - أى : بعد الجوع وعدم الطعام - وسنة أذهبت اللحم - أى : بعد أن أنهت الشحم - وسنة محّت العظم .

فكان العظم هو آخر مخزن من مخازن القوت فى جسم الإنسان سبابة أن ينقطع عنه الطعام والشراب . والعظم فى هذه الحالة يُوجّه غذاءه للمخ خاصة ؛ لأنه ما دام فى المخ بقية قبول حياة فما حدث للجسم من تلف قابل للإصلاح والعودة إلى طبيعته ، إذن : فسلامة الإنسان مرتبطة بسلامة المخ .

لذلك نجد الأطباء فى الحالات الحرجة يُركِّزون اهتمامهم على سلامة المخ ، ويرتبون عليه حياة الإنسان أو موته ، حتى إن توقف القلب فيمكنهم بالتدليك إعادته إلى حالته الطبيعية ، أما إن توقف المخ فهذا يعنى الموت .

فَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ زَكَرِيَّا - عَلَيْهِ السَّلَام - يَقُولُ : يَارَبِّ ضَعْفِ عَظْمِي ، وَلَمْ يَعُدْ لَدِي إِلَّا الْمَصْدَرُ الْآخِرُ لاسْتِيقَاءِ الْحَيَاةِ .

ولما كان العظم شيئاً باطناً مدفوناً تحت الجلد ، فهو حيثية باطنة ، فاراد زكريا عليه السلام أَنْ يَأْتِيَ بحيثية أخرى ظاهرة بيّنة ، فَاتَى بِأَمْرٍ وَاضِحٍ : ﴿ وَأَشْتَغَلَ الرَّأْسُ شَيْئاً ۖ ۞ ﴾ [مريم] فَشَبَّهِ انْتِشَارَ الشَّيْبِ فِي رَأْسِهِ بِاشْتِعَالِ النَّارِ ، فَالشَّعْرُ الْأَبْيَضُ الَّذِي يعلوه وَاضِحٌ كَالنَّارِ .

والمُتأملُ في هذا التشبيه يجد أن النار أيضاً تتغذى على الحطب وتظل مشتعلة لها لهب يعلو طالما في الحطب الحيوية النباتية التي تمد النار ، فإذا ما انتهت هذه الحيوية النباتية في الحطب أخذت النار في التضاؤل ، حتى تصبح جَذْوَةً لَا لَهَبَ لَهَا ثُمَّ تنطفئ .

واشتعال الرأس بالشيب أيضاً دليل على ضعف الجسم وَهْنُ قُوَّتِهِ ؛ لِأَنَّ الشَّعْرَ يَكْتَسِبُ لَوْنَهُ مِنْ مَادَّةٍ مُكَوَّنَةٍ سُودَاءَ أَوْ حُمْرَاءَ أَوْ صَفْرَاءَ . تَوْجَدُ فِي بُصَيِّلَةِ الشَّعْرَةِ ، وَتُمدُّ الشَّعْرَةُ بِهَذَا اللَّوْنِ ، وَضَعْفُ الْجِسْمِ يُضَعِّفُ هَذِهِ الْمَادَّةَ تَدْرِيجِيًّا ، حَتَّى تَخْتَفِيَ ، وَبِالتَّالِي تَخْرُجُ الشَّعْرَةُ بَبَيْضَاءَ ، وَالْبَيَاضُ لَيْسَ لَوْنًا ، إِنَّمَا الْبَيَاضُ عَدَمُ اللَّوْنِ نَتِيجَةُ ضَعْفِ الْجِسْمِ وَضَعْفِ الْغُدَّةِ الَّتِي تَفَرِّزُ هَذَا اللَّوْنَ .

لذلك ، نجد المترفين الذين يعنون كثيراً بشعرهم ويضعون عليه المواد المختلفة أول ما يظهر الشيب عندهم تبيض سوافهم ؛ لِأَنَّ السَّوَالِفَ عَادَةً بَعْدَ أَنْ يُهَذَّبَهَا الْحَلَّاقُ تَأْخُذُ أَكْبَرَ قَدَرٍ مِنَ الْمَوَادِّ الْكَاوِيَةِ الَّتِي تَوَثِّرُ عَلَى بُصَيِّلَاتِ الشَّعْرِ وَعَلَى هَذِهِ الْمَادَّةِ الْمُلَوَّنَةِ ، وَالشَّعْرَةُ مِثْلُ الْأَنْبُوبَةِ يَسْهُلُ تَوْصِيلُ هَذِهِ الْمَوَادِّ مِنْهَا خَاصَّةً بَعْدَ الْحَلَّاقَةِ مَبَاشَرَةً وَمَا تَزَالُ الشَّعْرَةُ مَفْتُوحَةً .

ثم يقول : ﴿وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا﴾ (٤) [مريم] أى : لم أكن فيما مضى بسبب دعائى لك شقياً ؛ لأنى مُسْتَجَابُ الدعوة عندك ، فكما أكرمتنى سابقاً بالإجابة فلم أكن شقياً بدعائك ، بل كنت سعيداً بالإجابة ، فلا تُخلف عادتك معى هذه المرة ، واجعلنى سعيداً بأن تُجيبنى ، خاصة وأن طلبى منك طاعة لك ، فانا لا أريد أن أخرج من الدنيا إلا وأنا مطمئن على مَنْ يحمل المنهج ، ويقوم بهذه المهمة من بعدى .

وأنت قد تدعو الله لأمر تحبه ، فإذا لم يأت ما تحبه ولم تجب حزنك وكانك شقيت بدعائك ، وقد يكون شقاء كذب ؛ لأنك لا تدرى الحكمة من المنع وعدم الإجابة ، لا تدرى أن الله تعالى يتحكم فى تصرفاتك .

وربما دعوت بأمر تراه الخير من وجهة نظرك وفى علم الله أنه لا خَيْرَ لك فيه ، فمنعه عنك وعدل لك ما أخطأت فيه من تقدير الخير ، فأعطاك ربك من حيث ترى أنه منعك ، وأحسن إليك من حيث ترى أنه حرمك ، لأنك طلبت الخير من حيث تعلم أنت أنه خير ومنع الله من حيث يعلم أن الخير ليس فى ذلك .

ثم يذكر زكريا عليه السلام علة أخرى هى علة العِلل ولُب هذه المسألة ، فيقول :

﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَأَى وَكَانَتْ

أَمْرًا نِيَّاقًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝

(الموالى : من الولاء ، وهم أقاربه من أبناء عموته ، فهم الجيل الثانى الذى سيأتى بعده ، ويخاف أن يحملوا المنهج ودين الله من

بعده ؛ لأنه رأى من سلوكياتهم فى الحياة عدم أهليتهم لحمل هذه المهمة .

﴿ مِنْ رَأَى .. ﴾ (٥) [مريم] سبق أن أوضحنا فى سورة (الكهف) أن كلمة وراء تأتى بمعنى : خلف ، أو أمام ، أو بعد ، أو غير . وهنا جاءت بمعنى : من بعدى .

ثم يقول : ﴿ وَكَانَتْ أُمْرَأَتِي عَاقِرًا .. ﴾ (٥) [مريم] والعاقرة هى التى لا تلد بطبيعتها بداية ، أو صارت عاقراً بسبب بلوغها سن اليأس مثلاً . ونحن نعلم أن التكاثر والإنجاب فى الجنس البشرى ينشأ من رجل وامرأة ، وقد سبق أن وصف زكريا حاله من الضعف والكبر ، ثم يخبر عن زوجته بأنها عاقرة لا تلد ، إذن : فأسباب الإنجاب جميعها معطلة .

وقوله : ﴿ وَكَانَتْ أُمْرَأَتِي عَاقِرًا .. ﴾ (٥) [مريم] أى : هى بطبيعتها عاقرة ، وهذا أمر مصاحب لها ليس طارئاً عليها ، فلم يسبق لها الإنجاب قبل ذلك .

ثم يقول : ﴿ فَهَبْ لِي .. ﴾ (٥) [مريم] والهبة هى العطاء بلا مقابل ، فالأسباب هنا معطلة ، والمقدمات تقول : لا يوجد إنجاب ؛ لذلك لم يقل مثلاً : أعطني ؛ لأن العطاء قد يكون عن مقابل ، أما فى هذه الحالة فالعطاء بلا مقابل وبلا مقدمات ، فكانه قال : يارب إن كنت ستعطينى الولد فهو هبة منك لا أملك أسبابها ؛ لذلك قال فى آية أخرى عن إبراهيم عليه السلام : ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ ^(١) إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ .. ﴾ (٣٩)

(١) كان عمر إبراهيم - عليه السلام - حين بُشِّرَ بإسماعيل وإسحاق (١١٧) عاماً . قال سعيد ابن جبير فيما نقله السيوطى فى الدر المنثور (٤٩/٥) .

ولنا وَقْفَةٌ ومُلْحَظٌ فى قوله تعالى ﴿عَلَى الْكَبِيرِ .. (٣٩)﴾ [إبراهيم]
 حيث قال المفسرون : (على) هنا بمعنى (مع) و (على) ثلاثة
 أحرف و (مع) حرفان ، فلماذا عدل الحق تبارك وتعالى عن الخفيف
 إلى الثقيل ؟ لا بد أن وراء هذا اللفظ إضافة جديدة ، وهى أن (مع)
 تفيد المعية فقط ، أما (على) فتفيد المعية والاستعلاء ، فكأنه قال :
 إن الْكَبِيرَ يا رب يقتضى ألا يوجد الولد ، لكن طلاقة قدرتك أعلى من
 الْكَبِيرِ .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى
 ظُلْمِهِمْ .. (٤٠)﴾ [الرعد] كان الظلم يقتضى أن يُعاقبوا ، لكن رحمة الله
 بهم ومغفرته لهم علّت على استحقاق العقاب .

وقوله : ﴿مِنْ لَدُنْكَ .. (٤١)﴾ [مريم] أى : من عندك أنت لا
 بالأسباب (وكذا) أى : ولداً صالحاً يلينى فى حَمَلِ أمانة تبليغ
 منهجك إلى الناس لِتَسْلَمَ لهم حركة الحياة .

ثم يقول :

﴿يُرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ۖ﴾

سبق أن أوضحنا أن الميراث هنا لا يُراد به ميراث المال ؛ لأن
 الأنبياء لا يورثون ، وما تركوه من مال فهو صدقة من بعدهم ، إنما
 المراد هنا ميراث العلم والنبوة والملك ، وحَمَلُ منهج الله إلى الناس ،
 ونلاحظ أنه لم يكتَفِ بقوله (يَرِثُنِي) بل قال : ﴿وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ
 .. (٤٢)﴾ [مريم] فلستُ أنا القِمةُ فى الطاعة فى آل يعقوب ، فهناك
 إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ، وهذا تواضع منه ومراعاة
 لأقدار الرجال وإنزالهم منازلهم .

وقوله : ﴿وَجَعَلَهُ رَبُّ زَكَرِيَّا ذَرْوًا﴾ [مریم] ای : مرضيا عنه منك .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿يَزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ

لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا﴾ [٧]

المتامل لهذه القصة يجد هذه الآية قد اختصرت من القصة ما يفهم من سياقها شقة في نبأه السامع ، وأنه قادر على إكمال المعنى ، فكان معنى الآية : سمع الله دعاء زكريا وحيثيات طلبه ، فأجابته بقوله : ﴿يَزَكَرِيَّا ..﴾ [٧]

وتوجيه الكلام إلى زكريا عليه السلام هكذا مباشرة دليل على سرعة الاستجابة لدعائه ، فجاءت الإجابة مباشرة دون مقدمات .

ومثال ذلك : ما حكاه القرآن من قصة سليمان - عليه السلام - وبلقيس ، قال سليمان : ﴿أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بَعْرَاشًا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ﴾ (٣٨) قَالَ عَفْرِتٌ مِنْ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (٣٩) قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ (٤٠) فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِي رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ .. (٤١)

[النمل]

فبين قوله : ﴿قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ..﴾ [٤٠] [النمل] وقوله : ﴿رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ ..﴾ [٤١] [النمل] كلام يقتضيه سياق القصة ، كان نقول : فاذن له فذهب وأتى بالعرش ، لكن جاء الأسلوب سريعاً

(١) الطرف : جانب العين ، ويطلق على العين وعلى البصر . وقوله تعالى : ﴿أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ..﴾ [٤٠] [النمل] . أي : بصرك ، أي : مقدار غمضة العين وفتحها .

ليتناسب مع سرعة الحدث في إحضار عرش بلقيس من مكانه .

وقوله : ﴿ إِنَّا نَبَشِّرُكَ .. ﴾ (٧) ﴿ [مريم] البشارة : هي الإخبار بما يسرك قبل أن يجرى ليستطيل أمد الفرح بالشيء السار ، وقد يُبشرك مُساويك ويكذب في البشري ، وقد تأتي الظروف والأحداث مُخالفة لما يظنه ، فكيف بك إذا بشرك الله تعالى ؟ ساعة أن تكون البشارة من الله فاعلم أنها حقٌ وواقعٌ لا شك فيه .

وقوله : ﴿ بِغَلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى .. ﴾ (٧) ﴿ [مريم] أى : وسماه أيضاً . ونحن نعلم أن للبشر اختيارات في وُضْع الأسماء للمسميات ، ولهم الحرية في ذلك ، فواحدة تُسمى ولدها (حرنكش) هي حرة ، والأخرى تسمى ابنتها الزنجية (قمر) هي أيضاً حرة .

إلا أن الناس حين يُسمُون يتمنون في المسمى مواصفات تُسرُّ النفس وتقرُّ العين ، فحين تُسمى سعيداً تفاوُل بأن يكون سعيداً فعلاً ، والاسم وُضِع للدلالة على المسمى ، لكن ، أملك هذا المتفاؤل أن يأتي المسمى على وفق ما يجب ويتمنى ؟ لا ، لا يملك ذلك ولا يضمنه ؛ لأن هناك قوة أعلى منه تتحكم في هذه المسألة ، وقد يأتي المسمى على غير مُرادِه .

أما إذا كان الذي سمى هو الله تعالى فلا بد أن يتحقق الاسم في المسمى ، وينطبق عليه ، ولا بد أن يتحقق مراده تعالى في مَنْ سَمَاه ، وقد سمى الحق تبارك وتعالى ابن زكريا يحيى فلا بد أن تنطبق عليه هذه الصفة ، ويحيى فعل ضده يموت ، إذن : فهو سبحانه القادر على أن يحييه ، لكن يحييه إلى متى ؟ وكم عاماً ؟ الحياة هنا والعيش يتحقق ولو بمتوسط الأعمار مثلاً ، فقد أحياه وتحققت فيه صفة الحياة .

ولذلك استدلل أهل المعرفة من تسميته يحيى على أن ابن زكريا سيموت شهيداً ليظل حياً كما سماه الله وقد كان .

وقوله : ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (٧)﴾ [مريم] السمي : اختلف العلماء في معناها فقالوا : تأتي بمعنى : نظير أو مثيل أو شبيه . وإما سميًا يعنى : اسمه كاسمه .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (٦٥)﴾ [مريم] فقالوا : سميًا هنا تحمل المعنيين : هل تعلم له نظيراً أو شبيهاً ؛ لأنه سبحانه ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. (١١)﴾ [الشورى] ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (١)﴾ [الإخلاص]

ويمكن أن نقول بهذا المعنى أيضاً في قصة يحيى عليه السلام ، إلا أنه يقع فيه شيء وهو : أن الله تعالى حينما قال في مسألة يحيى : ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (٧)﴾ [مريم] واعتبرناها بمعنى المثل أو النظير والشبيه ، فهذا يعنى أنه لم يسبق يحيى واحد مثله فى الصلاح والتقوى ، فأين - إذن - أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ؟ وأين إسماعيل وإسحق ؟

فهذا المعنى وإن كان السياق يحتمله فى غير هذا الموضع إلا أنه لا يستقيم هنا ؛ لأن الله تعالى جعل من قبل يحيى مَنْ هو أفضل من يحيى ، أو مثله على الأقل .

أما المعنى الآخر فيكون : ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (٦٥)﴾ [مريم] أى : هل هناك مَنْ تسمى باسمه تعالى ؟ وهذا هو المعنى الذى يستقيم فى قصة يحيى عليه السلام ؛ لأنه أول اسم وضعه الحق سبحانه على ابن زكريا ، ولم يكن أحد تسمى به من قبل ، أما بعده فقد انتشر هذا الاسم ، حتى قال الشاعر :

وَسَمِيَّتُهُ يَحْيَىٰ لِيَحْيَىٰ فَلَمْ يَكُنْ لِرَدِّ قَضَاءِ اللَّهِ فِيهِ سَبِيلٌ
ونقف هنا على آية من آيات الله فى التسمية ، حيث لم يجرؤ أحد
حتى من الكفرة والملاحدة الذين يجاهرون بإلحادهم ويعلنون إنكارهم
للخالق سبحانه ، لم يجرؤ أحدهم أن يسمى ولده (الله) ، وحرية
اختيار الاسماء مكفولة ، وهذا إن دُكر فإنما يدلُّ على أن كفرهم عناد
ولَجَجٌ ، وأنهم غير صادقين فى كُفْرهم ، ويعلمون أن الله موجود ؛
لذلك يخافون على أنفسهم وعلى أولادهم أن يُسموا بهذا الاسم .

إذن : كلمة (سَمِيَّا) فى مسألة الألوهية تُؤخَذ على المعنيين ،
أما فى مسألة يحيى فلا تحتمل إلا المعنى الثانى .

وهبَّ أن الحق سبحانه وتعالى استعرض الاسماء السابقة فلم يجد
فى الماضى من سَمَى (الله) فاعلنها تحديداً : ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾
(١٥) [مريم] ؟ فلم يحدث بعد هذا التحدى أن يُسمى أحد بهذا
الاسم .

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي نَكُوتٌ لِّي غُلَامٌ وَكَانَتِ آمْرًا نِّي

عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ۝٨﴾

لما سمع زكريا عليه السلام البشارة من ربه ، واطمأن إلى
حصولها أغراه ذلك فى أن يؤغل فى معرفة الوسيلة ، وكيف سيتم
ذلك ، وتتحقق هذه البشارة حال كونه قد بلغ من الكبر عتياً وامراته
عاقرة ؟

لكن ماذا يقصد زكريا من سؤاله ، وهو يعلم تماماً أن الله تعالى
عالم بحاله وحال زوجه ؟ الواقع أن زكريا عليه السلام لا يستنكر
حدوث هذه البشرى ، ولا يستدرك على الله ، وحاشاه أن يقصد ذلك ،

وإنما أطمعته البُشرى في أن يعرف الكيفية ، كما حدث في قصة موسى - عليه السلام - حينما كلمه ربه واختاره ، وأفردته بهذه الميزة فأغراه الكلام في أن يطلب الرؤيا ، فقال : ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ .. ﴾ [الأعراف]

وكما حدث في قصة - إبراهيم عليه السلام - لما قال لربه : ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى .. ﴾ [البقرة] وابتلى الأنبياء لا يشك في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى ، ولكنه يريد أن يعرف هذه الطريقة العجيبة ، فالكلام ليس في الحقيقة وجوداً وعدمًا ، إنما في كيفية وجود الحقيقة ، والكلام في الكيفية لا يدخل له بالوجود .

فأخبره الحق سبحانه أن هذه المسألة لا تُقال إنما تُبَاشَرُ عملياً ، فأمره بما نعلم من هذه القصة : وهو أن يحضر أربعة من الطير بنفسه ، ثم يضمهن إليه ليتأكد بنفسه من حقيقتها ، ثم أمره أن يقطعهن أجزاء ، ثم يفرق هذه الأجزاء على قمم الجبال ، ثم بعد ذلك ترك له الخالق سبحانه أن يدعوهن بنفسه ، وأن يصدر الأمر منه فتتجمع هذه القطع المبعثرة وتدب فيها الحياة من جديد ، وهذا من مظاهر عظمته سبحانه وتعالى أنه لم يفعل ، بل جعل من لا يستطيع ذلك يفعله . ويقدر عليه^(١) .

فإن كان البشر يُعدون أثر قدرتهم إلى الضعفاء ، فمن لا يقدر على حمل شيء يأتي بمن يحمله له ، ومن يعجز عن عمل شيء يأتي بمن يقوم به ، ويظل هو ضعيفاً لا يقدر على شيء ، أما الحق سبحانه وتعالى فيُعدّي قوته بنفسه إلى الضعيف فيصير قوياً قادراً على الفعل .

(١) يقول تعالى في هذا لإبراهيم : ﴿ قُلْنَا أَرَبَّةَ مِنْ الظُّمِرِ قُصْرُفُنْ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنْ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة] .

فَقَوْلُهُ : ﴿أَنْتَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ ..﴾ (٨٧) [مريم] ؟ سؤال عن الكيفية ، كما أن إبراهيم عليه السلام لما قال له ربه : ﴿أَوَلَمْ تَوْمِنْ ..﴾ (٢٦٠) [البقرة] ؟ أى : بقدرتى على إحياء الموتى ، قال (بلى) أى : نعم أومن ﴿وَلَنْكُنْ لِيَظْمِئْنَ قَلْبِي ..﴾ (٢٦٠) [البقرة] أى : إلى الكيفية التى يتم بها الإحياء .

أو : أن زكريا عليه السلام بقوله : ﴿أَنْتَى يَكُونُ لِي غُلَامٌ ..﴾ (٨) [مريم] يريد أن يؤثّق هذه البشرى ويسجلها ، كما تعدّ ولدك بأنّ تشتري له هدية فليحّ عليك فى هذه المسألة ليؤكد وعدك له ، ويستلذّ بانه وعدٌ مُحَقَّقٌ لا شك فيه ، ثم يذكر زكريا حيثيات تعجبه من هذا الامر فيقول :

﴿وَكَاَنَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا﴾ (٨) [مريم]

عتياً : من عتّا يعنى طغى وتجبر وأفسد كثيراً ، والعُتْرُ : الكفر ، والعَتَى : هو القوى الذى لا يُغالب ؛ لذلك وصف الكبر الذى هو رمز للضعف بانه عتّى ؛ لأن ضعف الشيب والشيخوخة ضَعْفٌ لا يقدر أحد على مقاومته ، أو دفعه أبداً ، مهما احتال عليه بالادوية والعقاقير (والفيتامينات) .

ويبدو أن مسألة الولد هذه كانت تشغل زكريا عليه السلام ، وتلجّ عليه ؛ لانه دعا الله كثيراً أن يرزقه الولد ، ففى موضع آخر يقول : ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ (٨٧) [الانبيا] . فزكريا عليه السلام يريد الولد الذى يرثه وهو موروث ؛ لأن الله تعالى خير الوارثين .

لكن يأتى الرد : ﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ﴾ (٩٠) ^(١) لَهُ زَوْجَهُ .. ﴿[الانبياء] ونلاحظ أنه تعالى قبل أن يقول : ﴿وَأَصْلَحْنَاهُ لَهُ زَوْجَهُ ..﴾ (٩٠) ﴿[الانبياء] التى ستنجب هذا الولد ، قال : ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ ..﴾ (٩٠) ﴿[الانبياء] فصلاح الزوجة ليس شرطاً فى تحقق هذه البشرى وحدث هذه الهبة .

وهنا مظهر من مظاهر طلاقة القدرة الإلهية التى لا يُعجزها شئ ، فهو سبحانه قادر على إصلاح هذه الزوجة العاقر ، فالصنعة الإلهية لا تقف عند حد ، كما لو تعطل عندك أحد الأجهزة مثلاً فذهبت به إلى الكهربائى لإصلاحه فوجد التلف به كبيراً ، فينصحك بتركه وشراء آخر جديد ، فلا حيلة فى إصلاحه .

لذلك أصلح الله تعالى لذكرى زوجها حتى لا نظن أن يحيى جاء بطريقة أخرى ، والزوجة ما تزال على حالها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ وَقَدْ خَلَقْتَنِي مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝١﴾

(قَالَ) أى : الحق تبارك وتعالى ﴿كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ ..﴾ (١) [مريم] أى : أنه تعالى قال ذلك وقضى به ، فلا تناقض فى هذه المسألة ، فنحن أعلم بك وما أنت فيه من كبر ، وأن زوجتك عاقر ، ومع ذلك سأهبك الولد .

(١) قال قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين : إنها كانت عاقراً فجعلت ولداً . وقال ابن عباس ومطاء : كانت سبيحة الخلق ، طويلاً اللسان ، فأصلحها الله فجعلها حسنة الخلق . قال القرطبي : ويحتمل أن تكون جمعت المعنيين فجعلت حسنة الخلق ولداً . (تفسير القرطبي ٤٥١٦/٦) . وقال ابن كثير فى تفسيره (١٩٣/٣) : « والأظهر من السياق الاول » .

وقوله تعالى : ﴿ هُوَ عَلَى هَيْنٍ ۖ ۞ ﴾ (٩) [مریم] وفى آية أخرى يقول فى آية البعث : ﴿ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۖ ۞ ﴾ [الروم] فلا تظن أن الأمر بالنسبة لله تعالى فيه شيء هين وشيء أهون ، وشيء شاق ، فالمراد بهذه الألفاظ تقريب المعنى إلى أذهاننا .

والحق سبحانه يخاطبنا على كلامنا نحن وعلى منطقنا ، فالخلق من موجود أهون فى نظرنا من الخلق من غير موجود ، كما قال الحق سبحانه تعالى : ﴿ أَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ ^(١) مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۖ ﴾ (١٥) [ق]

إذن : فمسألة الإيجاد بالنسبة له تعالى ليس فيها سهل وأسهل أو صعب وأصعب ، لأن هذه تُقال لمن يعمل الأعمال علاجاً ، ويُزاولها من أواله ، وهذا فى أعمالنا نحن البشر ، أما الحق تبارك وتعالى فإنه لا يعالج الأفعال ، بل يقول للشيء كُنْ فيكون : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٨٢) [يس]

ثم يُدلل الحق سبحانه وتعالى بالأقوى ، فيقول : ﴿ وَقَدْ خَلَقْنَاكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۖ ﴾ (٩) [مریم] فلأن يوجد يحيى من شيء أقل غرابة من أن أوجد من لا شيء .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَنَا تُكَلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۝ ﴾

(١) فى لبس . أى : فى شك ، وليس الشيء : خلطه وضآه وأبهمه وجعله مُشْكَلاً مُضْهِياً . [القاموس القويم ١٨٨/٢] .

(آية) أى : علامة على أن امراته قد حملت فى يحيى ، وكان زكريا عليه السلام يتعجل الأمور ولا صبر له طوال تسعة أشهر ، بل يريد أن يعيش فى ظل هذه النعمة ، وكأنها واقع لا ينفك لسانه حامداً شاكرًا عليها ، وتظل النعمة فى باله رغم أن ولده ما يزال جنيناً فى بطن أمه .

فيجيبه ربه : ﴿ آيَتِكَ أَلَّا تَكَلَّمَ النَّاسُ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾ [مريم] علامتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال و (ألا) ليست للنهى عن الكلام ، بل هى إخبار عن حالة ستحدث له دون إرادته ، فلا يكلم الناس مع سلامة جوارحه ودون علة تمنعه من الكلام ، كخرس أو غيره .

لذلك قال : ﴿ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴾ [مريم] أى : سليماً معافى ، سوى التكرين ، لا نقص فيك ، ولا قصور فى جراحة من جوارحك . وهكذا لا يكون عدم الكلام عيباً ، بل آية من آيات الله .

وهناك فرق بين أمر كوني وأمر شرعى ، الأمر الكوني هو ما يكون وليس لك فيه اختيار فى ألا يكون ، والأمر الشرعى ما لك فيه اختيار من الممكن أن تطيعه فتكون طائعاً ، أو تعصيه فتكون عاصياً .

وهذا الذى حدث لزكريا أمر كوني ، وآية من الله لا اختيار له فيها ، وكان الحق سبحانه يعطينا الدليل على أنه يوجد من لا مظنة أسباب ، وقد يبقى الأسباب سليمة صالحة ولا يظهر المسبب ، فاللسان هنا موجود ، وآلات النطق سليمة ، ولكنه لا يقدر على الكلام .

فتأمل طلاقة القدرة ، فقد شاء سبحانه لذكريا الولد بغير أسباب ، وهنا منع مع وجود الأسباب ، فكلا الأيتين سواء في قدرته تعالى ومشيقته .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ خَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ
سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۝ ١١ ﴾

إذن : حدثت هذه المسألة لذكريا وهو في (المحراب) أى : مكان العبادة والصلاة ، وعادة ما يكون مرتفعاً على شرف عما حوله ، وكان مصلى الأنبياء والصالحين ، وسُمي محراباً لأنه يحارب فيه الشيطان بكَيْدِهِ ووسوسته . وقد ذكر المحراب أيضاً في قصة داود عليه السلام : ﴿ وَهَلْ آتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝ ٧١ ﴾ [ص]

وقد وردت هذه اللفظة من قصة ذكريا عليه السلام في آية أخرى دَلَّتْ أيضاً على أن البشارة بيحيى كانت وهو في محرابه ، حيث قال تعالى : ﴿ فَادْتَهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُشْرِكُهُ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا ۝ ٢٩ ﴾ [آل عمران]

وقوله تعالى : ﴿ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ ۝ ١١ ﴾ [مريم] قلنا : إن الوَحْيَ له معنى ثُفَوَّى ومعنى شرعى ، الوحي لغة : الإخبار بطريق خفى . وعلى هذا المعنى يأتى الوحي بطرق متعددة ، فالله تعالى يُوحى للرسول والأنبياء ، ويوحى لغير الرسل من المصطفين ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۝ ٧ ﴾ [القصص] أى : أخبرها بطريق خفى ، هو طريق الإلهام .

وَيُوحِي إِلَى الْمَلَائِكَةِ : ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ..﴾ (١٧) [الأنفال]

وَيُوحِي لِلصَّالِحِينَ مِنْ أَتْبَاعِ الرِّسْلِ : ﴿وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنِ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي ..﴾ (١١١) [المائدة]

وَيَتَعَدَّى الْإِعْلَامَ بِخَفَاءٍ إِلَى الْحَشَرَاتِ : ﴿وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ (٦٨) [النحل]

بَلْ يَتَعَدَّى الْوَحْيَ إِلَى الْجَمَادِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زُلْزَالَهَا﴾ (١) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (٢) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (٣) يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (٤) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (٥) [الزلزلة]

وَقَدْ يُوحِي الشَّيَاطِينُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ : ﴿يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ..﴾ (١١٧) [الأنعام]

وَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ : ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ..﴾ (١٢١) [الأنعام] لَأَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَأْتِي الْإِنْسَانَ إِلَّا بِطَرِيقٍ خَفِيٍّ ، وَوَسْوَسةٍ فِي خَوَاطِرِهِ .

أَمَّا الْوَحْيُ الشَّرْعِيُّ فَهُوَ إِعْلَامٌ مِنْ اللَّهِ وَحْدَهُ إِلَى نَبِيِّ يَدْعُو النَّبِیَّةَ وَمَعَهُ مَعْجَزَةٌ ، إِذَنْ فَالْوَحْيُ : إِعْلَامٌ خَفِيٌّ مِنْ اللَّهِ لِلرَّسُولِ .

فَقَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ ..﴾ (١١) [مريم] أَيْ : قَالَ لَهُمْ بِطَرِيقِ الْإِشَارَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ ﴿أَنْ سَبَّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ (١١) [مريم] بُكْرَةً : أَوَّلَ النَّهَارِ ، وَعَشِيًّا : آخِرَهُ ، يَعْنِي : طَوَّقُوا النَّهَارَ بِالتَّسْبِيحِ بِدَايَةِ وَنَهَايَةِ . وَكَانَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ بَدَتْ عَلَيْهِ عِلَامَاتُ الْفَرَجِ

والانبساط بالبشرى ، ورأى أن شكره لله وتسبيحه لا ينهض بهذه النعمة ، فامر قومه أن يُسَبِّحُوا الله معه ، ويشكروه معه على هذه النعمة ؛ لأنها لا تخصه وحده ، بل هي عامة لكل القوم .

ثم يقول تعالى :

﴿ يٰٓيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ
وَعٰثِنٰهُ الْحَكْمَ صٰبِئًا ۝١٦ ﴾

نلاحظ أن الآية الكريمة انتقلت بنا نقلة واسعة ، وطوت فترة طويلة من حياة يحيى - عليه السلام - فقد كان السياق يتحدث عنه وهو بشرى لوالده ، وهو ما يزال فى بطن أمه جنيناً ، وفجأة يخاطبه وكأنه أصبح امرأ واقفاً : ﴿ يٰٓيَحْيٰى خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ .. ﴾ [مريم] فقد بلغ مبلغ النضج ، وأصبح أهلاً لحمل مهمة الدعوة ، إذن : المسألة مأخوذة مأخذ الجد ، وهى حقيقة واقعة .

وقوله : ﴿ خُذِ الْكِتٰبَ .. ﴾ [مريم] أى : التوراة ، وفيها منهج الله الذى يُنظَّم لهم حركة حياتهم ﴿ بِقُوَّةٍ .. ﴾ [مريم] أى : بإخلاص فى حفظه وحِرْص على العمل به ؛ لأن العلم السماوى والمنهج الإلهى الذى جاءكم فى التوراة ليس المراد أن تعلمه فقط بل وتعمل به .

وإلا فقد قال تعالى فى بنى إسرائيل : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَةَ

(١) الحكم : الاحكام والمعرفة بها . قال مجاهد : الفهم . وقال معمر بن راشد : بلغنى أن الصبيان قالوا ليعى بن زكريا : اذهب بنا نلعب ، قال : ما للعب خلقت . [أورده السيوطى فى الدر المنثور ٤٨٥/٥] .

ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا .. ﴿٥﴾ [الجمعة] فقد حملهم الله التوراة ، فلم يحملوها ولم يعملوا بها .

والقوة : هى الطاقة الفاعلة التى تدير دولاب الحياة حركةً وسكوناً ، وَخِذْ مَثَلًا سَفِينَةَ الْفُضَاءِ الَّتِي تَنْتَقِلُ إِلَى الْفُضَاءِ الْخَارِجِي ، وَتَظَلُّ تَدُورُ فِيهِ عِدَّةَ سِنِيَّاتٍ وَتَتَسَامَلُ : مِنْ أَيْنَ لَهَا بِالْوُقُودِ الَّتِي يُحَرِّكُهَا طَوَالَ هَذِهِ الْمُدَّةِ ؟ وَالْحَقِيقَةُ أَنَّهَا لَا تَحْتَاجُ إِلَى وَقُودٍ إِلَّا بِمَقْدَارٍ مَا يُخْرِجُهَا مِنْ مَدَارِ الْجاذِبِيَّةِ الْأَرْضِيَّةِ ، فَإِذَا مَا خَرَجَتْ مِنْ نَطاقِ الْجاذِبِيَّةِ وَهِيَ مُتَحَرِّكَةٌ تَظَلُّ مُتَحَرِّكَةٌ وَلَا تَتَوَقَّفُ إِلَّا بِقُوَّةٍ تَوَقَّفُهَا ، وَكَذَلِكَ السَّاكِنُ يَظَلُّ سَاكِنًا إِلَى أَنْ تَأْتِيَ قُوَّةٌ تَحْرِكُهُ .

إِذِنْ : الْقُوَّةُ إِمَّا أَنْ تُحَرِّكَ السَّاكِنَ أَوْ تُسَكِّنَ الْمُتَحَرِّكَ وَتَصَدِّهِ ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا نَرَاهُ فِي السَّكَنِ الْحَدِيدِيَّةِ مِنْ مَصْدَآتٍ تُوقِفُ الْقَطَارَاتِ : لِأَنَّكَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَوَقِفَ الْقَطَارَ تَمْنَعُ عَنْهُ الْوُقُودَ ، لَكِنْ يَظَلُّ بِهِ قُوَّةٌ دَفَعَتْ تَحْرِكُهُ تَحْتَاجُ إِلَى قُوَّةٍ مُعَاكِسَةٍ تَوَقِّفُهُ ، وَهَذَا مَا يَسْمُونَهُ قَانُونُ الْعَطَالَةِ . يَعْنِي : إِنْ كَانَ الشَّيْءُ مُتَحَرِّكًا فَيَحْتَاجُ إِلَى قُوَّةٍ تَوَقِّفُهُ ، وَإِنْ كَانَ سَاكِنًا يَحْتَاجُ إِلَى قُوَّةٍ تَحْرِكُهُ .

وَمِنْ ذَلِكَ قَانُونُ الْقَصُورِ الْذَاتِي الَّتِي تَعْلَمُنَاهُ فِي الْمَدَارِسِ ، وَتَلَاظِمُهُ إِذَا تَحَرَّكَتْ بِكَ السَّيَّارَةُ تَجِدُ أَنَّ جِسْمَكَ يَنْدَفِعُ لِلْخَلْفِ ؛ لِأَنَّهَا تَحَرَّكَتْ لِلْأَمَامِ وَأَنْتَ سَاكِنٌ ، فَإِنْ تَوَقَّفَتْ السَّيَّارَةُ تَحَرَّكَ جِسْمَكَ لِلْأَمَامِ لِأَنَّهَا تَوَقَّفَتْ وَأَنْتَ مُتَحَرِّكٌ . إِذِنْ : هَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي تَتَحَرَّكُ فِي الْكَوْنِ أَوْ السَّاكِنَةُ نَتِيجَةُ قُوَّةٍ .

فَقُولُهُ تَعَالَى : ﴿ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ .. ﴾ [١٧] [مريم] لِأَنَّ الْكِتَابَ فِيهِ

أوامر وفيه نَوَاهُ ، يأمر بالخير ويتهك عن الشر ، فإنَّ أمرَكَ بالخير وأنت لا تفعله تحتاج إلى قوة دَفْع تدفعك إلى الخير ، وكأنك كنتَ ساكنًا تحتاج إلى قوة تحركك ، وإنَّ نهك عن الشر وأنت تفعله فأنت في حاجة إلى قوة تمنعك وتوقف حركتك في الشر . والمنهج هو هذه القوة التي تُحرِّكك إلى الخير وأنت ساكن ، وتُسكِّتك عن الشر وأنت متحرك .

ثم يقول تعالى : ﴿وَأَتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۖ﴾ [مريم] الحكم : العلم والفهم للتوراة ، أو الطاعة والعبادة ، ﴿صَبِيًّا ۖ﴾ [مريم] في سِنِّ مبكرة^(١) : لأن المسألة عطاء من الله لا يخضع للأسباب ، فجاء يحيى عليه السلام مُبَكِّرَ النضج والذكاء ، يفوق أقرانه ، ويسبق زمانه ، وقد أثر عنه وهو صغير أن دعاه أقرانه للعب فقال لهم : « ما للعب خِلْقنا »^(٢) .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا ۖ﴾

ولأن يحيى جاء إلى الدنيا حال كِبَرٍ وضعف والديه ، وهو كطفل يحتاج مَنْ يشمله بالعطف والحنان ، ويُعوِّضه حنان الوالدين ، ويحتاج إلى مَنْ يُعلِّمه ويُرَبِّيه ؛ لذلك تولَّى الحق سبحانه وتعالى هذه المهمة ، فهو سبحانه خالقه ومُسَمِّيه ومُتَوَلِّيه فوَّبه حنانًا منه

(١) قال قتادة ومقاتل : وهو ابن ثلاث سنين . [الدر المنثور ٤٨٤/٥] وعزاه لعبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد الزهد وابن أبي حاتم . وأورد حديثًا عن ابن عباس عزاه لأبي نعيم وابن مردويه والبيهقي أن رسول الله ﷺ قال : « أعطى الفهم والعبادة وهو ابن سبع سنين » .

(٢) أخرجه الحاكم في تاريخه عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ : « قال الغلمان ليحيى بن زكريا : اذهب بنا نلعب . فقال يحيى : ما للعب خِلْقنا . اذهبوا نصلي » . [أورده السيوطي في الدر المنثور ٤٨٥/٥] .

سبحانه ﴿مَنْ لَدُنَّا ..﴾ (١٦) [مريم] من عندنا ؛ لان طاقة الحنان عند الوالدين قد نضبت .

وقوله : ﴿وَزَكَاةً ..﴾ (١٦) [مريم] أى : طهارة من الذنوب وصفاء نفس وبركة ، وهذه كلها نتيجة التربية الإلهية بمنهج الله الذى يرسم له حركته فى الحياة : افعل كذا ولا تفعل كذا .

﴿وَكَانَ تَقِيًّا﴾ (١٦) [مريم] أى : استجاب لهذا الحنان ، وأثمرت فيه هذه التربية فكان تقياً ، أى : مُنفذاً لأوامر الله مُجتنباً لنواهيه ، وبذلك وقى نفسه من صفات الجلال من الله تعالى .

وقلنا : إن التقوى أن تجعل بينك وبين ما تتقيه مانعاً يحميك ويبعدهك عن إيذائه ، فنقول : اتقِ الله واتقِ النار ، كيف ذلك ونحن نريد أن نصل إلى معيته سبحانه ؟

نقول : اتقِ الله أى : اجعل بينك وبين صفات جلاله وجبروته وقاية تحميك من جبروته وجباريته وقهره ، فلسْتُ مطيقاً لادنى شيء من العذاب ، والنار من جنود الله ومظهر من مظاهر قهره ، فاتقاء النار جزء من اتقاء الله ، والوقاية التى تحميك من صفات الجبروت والجلال هى الطاعة بامتثال الاوامر والنواهي .

ثم يقول تعالى :

﴿وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا﴾ (١٤)

فرغم أن يحيى عليه السلام جاء أبويه فى حال كِبَرهما وضعفهما ، ولم يجد منهما الحنان الكافى والتربية المناسبة ، ولم

يشعر معهما بالأبوة الكاملة ، فكان دورهما فى حياته ثانويا ،
وحمايلهم عليه باهتة متواضعة ، مع هذا كله كان باركا بهما حانيا
عليهما . وقال عنه ايضا : ﴿ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ﴾ (١٤) [مريم]

وصفة الجبروت وصفة العصيان لا يتصوران من الولد على
والديه ، إلا حين يرى من أبيه شرودا عنه وانصرافا عن رعايته ،
وحين يرى من أمه انشغالا عن تربيته ، فهى تاركة له غير مُراعية
لحقه .

لذلك نرى صورا من هذا الجبروت ومن هذا العصيان ، ونسمع
مَنْ يَقسو على أمه وعلى أبيه ؛ لأنه لم يجد منهما العطف والحنان
والرعاية ، فتقطعت بينهما أواصر الأبوة . ويبدو أن زكريا حكى لولده
ما حدث ، وقص عليه قصته ، فتفهم الولد دور والديه ونفى عنهما
أى تقصير ، فكان بهما باركا رحيمًا ، ولهما طائعا متواضعا .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَسَلِّمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ ﴾

﴿ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾ (١٥)

هذه مسائل ثلاث تُعدُّ أعلام حياة للإنسان : الميلاد ، والموت ،
والبعث . وقد خصَّه الله بالسلام يوم مولده ؛ لأنه وُلِدَ على غير العادة
فى الميلاد فأمره عاقر قد أسنت ، ومع ذلك لم تتعرض لالسنة الناس
ولم يعترض أحد على ولادتها ، وهى على هذا الوصف ، فلم يتجرأ
أحد عليها ؛ لأن ما حدث لها كان آية من آيات الله وقد بشر الله بها

زكريا لتكون البشري إعداداً ومقدمة لهذا الحدث العجيب .

وخصه بالسلام يوم يموت ؛ لانه سيموت شهيداً ، والشهادة غير الموت ، الشهادة تعطيه حياة موصولة بالحياة الأبدية الخالدة . وكذلك خصه بالسلام يوم القيامة يوم يُبعث حياً .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى :

﴿وَأَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ
مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۝﴾

وقصة مريم فى واقع الأمر كانت قبل قصة زكريا ويحيى ؛ لأن طلب زكريا للولد جاء نتيجة لما سمعه من مريم حين سألها عن طعام عندها لم يأت به ، وهو كافلها ومتولى أمرها ، فتعجب أن يرى عندها رزقاً لم يحملها إليها ، وهى مقيمة على عبادتها فى محرابها ، فقال لها : ﴿يَمْرُؤُا أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝﴾ [آل عمران]

وكان هذه أول بداية قانون : من أين لك هذا ؟ لكن عطائه تعالى لا يخضع للأسباب ، بل هو سبحانه يرزق من يشاء متى شاء وبغير حساب .

وشاءت إرادة الله أن تتطرق مريم بهذه المقولة : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝﴾ [آل عمران] لأنها سكتته زكريا إلى شيء ،

(١) انتبذ : امتثل ورمى نفسه بعيداً عن الناس . أى : أن مريم اعتزلت أهلها فى مكان شرقى . [القاموس القويم ٢/ ٢٥١] .

وستحتاجها أيضاً مريم فيما بعد حينما تشعر بالحمل من غير زوج ،
فلن تعترض على هذا الوضع ، وستعلم أنه عطاء من الله .

وكذلك نبهت هذه الآية زكريا - عليه السلام - إلى فضل الله
وسعة رحمته ، وهذا أمر لا يغيب عن نبي الله ، ولكن هناك قضايا
فى النفس البشرية إلا أنها بعيدة عن بؤرة الشعور وبعيدة عن
الاهتمام ، فإذا ما دُكر بها انتبه إليها ؛ لذلك يقول الحق - سبحانه
وتعالى : ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ .. ﴾ (٢٨) [آل عمران]

فما دام أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، فلماذا لا أدعو الله
بولد صالح يحمل أمر الدعوة من بعدى ، وطالما أن الرزق بغير
حساب فلن يمنعه كبر السن أو العقم أو خلافه .

إذن : فمريم هى التى أوحى لزكريا بهذا الدعاء ، واستجاب الله
لزكريا ورزقه يحيى ؛ ليكون ذلك مقدمة وتمهيداً لمريم ، فلا تنزعج
من حملها ، وترد هذه المسألة إلى أن الله يرزق من يشاء بغير
حساب ، وليكون ذلك إيناساً لنفسها واطمئناناً ، وإلا فمن الممكن أن
تلعب بها الظنون وتتأهب الشكوك ، وتتصور أن هذا الحمل نتيجة
شئ حدث لم تشعر به ، أو كانت نائمة مثلاً .

لكن الحق - تبارك وتعالى - يقطع عنها كل هذه الشكوك ،
ويعطيها مقدمة تراها وتعايشها بنفسها فى طعام لم يأت به أحد
إليها ، وفى حمل زوجة زكريا وهى عاقر لا تلد .

قوله تعالى : ﴿ وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ .. ﴾ (٦٦) [مريم]

الكتاب هو القرآن الكريم ، أى : اذكر يا محمد فى كتاب الله الذى

أوحاه إليك مما تذكر قصة مريم ، وقد سبق الحديث عن هذه القصة في سورة (آل عمران) لما تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن نَذْر أمها لما في بطنها لخدمة بيت المقدس ، ولم يكن يصلح لخدمة بيت المقدس إلا الذكور الذين يتحملون مشقة هذا العمل ، فلما وضعنها أنثى لم يوافق ظنّها إرادة الله ، ولم تستطع مريم خدمة البيت مكاناً أفرغت نفسها لخدمته قِيماً ، وديناً حملت نفسها عليه حملاً ، حتى إنها هجرت أهلها وذهبت إلى هذا المكان الذي اتخذته خُلوة لها لعبادة الله بعيداً عن أعين الناس .

ومريم هي ابنة عمران ، وقد قال القرآن في خطابها : ﴿ يَا أُخْتُ هَارُونَ .. ﴾ (٢٨) [مريم] ولذلك حدث لبسٌ عند كثير من الناس ، فظنوها أخت نبي الله موسى بن عمران وأخت هارون أخى موسى عليهما السلام .

والحقيقة أن هذه المسألة جاءت مصادفة اتفقت فيها الأسماء ؛ لذلك لما ذهب بعض الصحابة إلى اليمن قال لهم أهلها : إنكم تقولون : إن مريم هي أخت موسى وهارون ، مع أن بين مريم وعمران أبى موسى أحد عشر جيلاً !!

فقال رسول الله ﷺ : « أما ذكرتم لهم أن الناس كانوا يتفألون بذكر الأسماء خاصة الأنبياء فيُسَمَّون على أسمائهم عمران ويسمّون على أسمائهم هارون » ^(١) .

حتى ذكروا أنهم في جنازة بعض العلماء سار فيها أربعة آلاف

(١) أخرجه مسلم في صحيحه (٢١٣٥) ، والترمذى في سننه (٢١٥٥) من حديث المغيرة ابن شعبة ، قال الترمذى : هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس .

رجل اسمهم هارون . إذن : فالأسماء هنا مصادفة ، فهي ابنة عمران ، لكن ليس أبا موسى ، وأخت هارون ، لكن ليس هو أخو موسى .

وقد افرد القرآن سورة كاملة باسم مريم وخصَّها وشخصها باسمها واسم أبيها ، وسبق أن أوضحنا أن التشخيص في قصة مريم جاء لأنها غُذِّية ومُفَرَّدة بين نساء العالم بشيء لا يحدث ولن يحدث إلا لها ، فهذا أمر شخصي لن يتكرر في واحدة أخرى من بنات حواء .

أما إن كان الأمر عاماً يصح أن يتكرر فتأتى القصة دون تشخيص ، كما في حديث القرآن عن زوجة نوح وزوجة لوط كمثال للكفر ، وهما زوجتان لتبیین كريمين ، وعن زوجة فرعون كمثال للإيمان الذى قام فى بيت الكفر وفى عَقْر داره ، فالمراد هنا ليس الأشخاص ، بل المراد بيان حرية العقيدة ، وأن المرأة لها فى الإسلام حرية عقيدة مستقلة ذاتية ، وأنها غيرُ تابعة فى عقيدتها لأحد ، سواء أكانت زوجة نبي أم زوجة إمام من أئمة الكفر .

وقوله تعالى : ﴿ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴾ [مريم]

﴿ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا .. ﴾ [١٦] [مريم] أى : ابتعدت عنهم ، من نبذ الشيء عنه أى أبعد ، فكان أنسها لا بالأهل ، ولكن أنسها كان برب الأهل . والقرآن يقول : ﴿ مِنْ أَهْلِهَا .. ﴾ [١٦] [مريم] ولم يقل : من الناس ، فقد تركت مريم أقرب الناس إليها وأحبهم عندها وذهبت ، إلى هذا المكان .

﴿ مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴾ [١٦] [مريم] لكن شرقي أى شيء ؟ فكل مكان

يصح أن يكون شرقياً ، ويصح أن يكون غربياً ، فهي - إذن - كلمة دائرة في كل مكان . لكن هناك عَلمٌ بارزٌ في هذا المكان ، هو بيت المقدس ، فالمراد إذن : شرقي بيت المقدس ، وقد جاء ابتعادها عن أهلها إلى هذا المكان المقدس لتتفرغ للعبادة ولخدمة هذا المكان .

لكن ، لماذا اختارتُ الجهة الشرقية من بيت المقدس بالذات دون غيرها من الجهات ؟ قالوا : لأنهم كانوا يفتاءلون بشروق الشمس^(١) ، لأنها سمةٌ للنور المادى الذى يسير الناس على هُداة فلا يتعثرون ، وللإنسان فى سَيره نوران : نور مادى من الشمس أو القمر أو النجوم والمصابيح ، وهو النور الذى يظهر له الأشياء من حوله ، فلا تصطدم بما هو أقوى منه فيحطمك ولا باضعف منه فتطمه .

وكذلك له نور من منهج الله يهديه فى مسائل القيم ، حتى لا يتخبط تائهاً بين دروبها ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ .. (٢٥)﴾ [النور] ثم يقول بعدها : ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ .. (٢٥)﴾ [النور]

أى : نور السماء الذى ينزل بالوحي لهداية الناس .

﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝١٧﴾

(١) قال القرطبي فى تفسيره (٤٧١/٥) : « إنما خص المكان بالشرق لأنهم كانوا يعظمون جهة المشرق ومن حيث تطلع الأنوار ، وكانت الجهات الشرقية من كل شيء أفضل من سواها . حكاه الطبرى . وحكى عن ابن عباس أنه قال : «إني لأعلم الناس لم اتخذ النصارى المشرق قبلة ، لقول الله عز وجل ﴿إِذْ اتَّخَذْتُمْ مِنْ أُهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا﴾ (٣٣) [مريم] . فاتخذوا ميلاد عيسى عليه السلام قبلة » .

الحجاب : هو الساتر الذى يحجب الإنسان عن غيره ويحجب غيره عنه ،
فما فائدة أن تتخذ بينها وبين أهلها سترًا بعد أن ابتعدت عنهم ؟ نقول :
انتبذت من أهلها مكانًا بعيدًا ، هذا فى المكان ، إنما لا يمنع أن يكون هناك
مكنّ آخر يسترها حتى لا يطلع عليها أحد ، فهناك إذن مكان ومكن .

والحجاب قد يكون حجابًا مُفردًا فهو ساتر فقط ، وقد يكون
حجابًا مستورًا بحجاب غيره ، فهو حجاب مُركّب ، كما يصنع أهل
الترف الآن الستائر من طبقتين ، إحداهما تستر الأخرى ، فيكون
الحجاب نفسه مستورًا ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ [الإسراء]
وقوله تعالى : ﴿فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا ..﴾ (١٧) [مريم]

كلمة الروح فى القرآن الكريم لها إطلاقات مُتعددة ، أولها الروح
التي بها قوام حياتنا المادية ، فإذا نفخ الله الروح فى المادة دبّت فيها
الحياة والحسّ والحركة ، ودارت كل أجهزة الجسم ، وهذا المعنى فى
قوله تعالى :

﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ (٧٩) [الحجر]

لكن ، هل هذه الحياة التى تسرى فى المادة بروح من الله هى
الحياة المقصودة من خلق الله للخلق ؟ قالوا : إن كانت هذه الحياة
هى المقصودة فما أهونها : لأن الإنسان قد يمرُّ بها ويموت بعد
ساعة ، أو بعد يوم ، أو بعد سنة ، أو عدة سنوات .

إذن : هى حياة قصيرة حقيرة هيئة ، هى أقرب إلى حياة الديدان
والهوام ، أما الإنسان الذى كرمه الله وخلق الكون من أجله فلا بد أن

تكون له حياة أخرى تناسب تكريم الله له ، هذه الحياة الأخرى الدائمة
الباقية يقول عنها القرآن : ﴿وَأَنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا
يَعْلَمُونَ﴾ (٦٤)

[العنكبوت]

﴿لَهِيَ الْحَيَوَانُ﴾ أى : الحياة الحقيقية ، أما حياتك الدنيا فهي
مُهَدَّدة بالموت حتى لو بلغت من الكبر عتياً ، فنهايتك إلى الموت ،
فإن أردت الحياة الحقيقية التى لا يُهددها موت فهي فى الآخرة .

فإذا كان الخالق - تبارك وتعالى - جعل لك روحاً فى الدنيا
تتحرك بها وتناسب مدّة بقاءك فيها ، ألا يجعل لك فى الآخرة رُوحاً
تناسبها ، تناسب بقاءها وسرمديتها ، والقرآن حينما يتحدث عن هذه
الروح يقول للناس : ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا
دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ..﴾ (٧٤)

[الأنفال]

فكيف يدعوهم لما يُحييهم ، ويُخاطبهم وهم أحياء ؟ نعم ، هم
أحياء الحياة الدنيا ، لكنه يدعوهم إلى حياة أخرى دائمة باقية ، أما
مَنْ لم يستجب لهذا النداء ويسعى لهذه الحياة فلن يأخذ إلا هذه
الحياة القصيرة الفانية التى لا بقاء لها .

وكما سَمَّى الله السِّرَّ الذى ينفخه فى المادة فتدبّ فيها الحركة
والحياة « روحاً » ، كذلك سَمَّى القيم التى تحيا بها النفوس حياة
سعيدة « روحاً » ، كما قال تعالى : ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ
أَمْرِنَا ..﴾ (٥٦) [الشورى] أى : القرآن الكريم .

كما سَمَّى الملك الذى ينزل بالروح رُوحاً : ﴿نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ
(١٦٦)﴾ [الشعراء] وهو جبريل عليه السلام .

إذن : فقوله تعالى : ﴿ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا .. ﴾ (١٧) [مريم] أى : جبريل عليه السلام . ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ﴾ (١٧) [مريم] معنى تمثّل : أى : ليست هذه حقيقته ، إنه تمثّل بها ، أما حقيقته فنورانية ذات صفات أخرى ، وذات أجنحة مثنى وثلاث ورباع ، فلماذا - إذن - جاء الملكُ مريمَ فى صورة بشرية ؟

لأنهما سيلتقيان ، ولا يمكن أن يتم هذا اللقاء خفية ، وكذلك يستحيل أن يلتقى الملكُ بملكه مع البشر ببشريته ، فكل منهما قانونه الخاص الذى لا يناسب الآخر ، ولا بدّ فى لقائهما أن يتصوّر الملكُ فى صورة بشر ، أو يُرقى البشر إلى صفات الملائكة ، كما رقى محمد ﷺ إلى صفات الملائكة فى حادثه الإسراء والمعراج ، ولا يتم الالتقاء بين الجنسين إلا بهذا التقارب .

لذلك ، لما طلب الكفار أن يكون الرسول ملكاً ردّ عليهم الحق تبارك وتعالى : ﴿ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمَشُّونَ مَطْمَتِينَ لَنَرْسَلَنَّ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكَ رَسُولًا ﴾ (٩٥) [الإسراء]

وقال : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ ﴾ (٩٦) [الأنعام] إذن : لا يمكن أن يلتقى الملكُ بالبشر إلا بهذا التقارب .

جاء جبريل - عليه السلام - إلى مريم فى صورة بشرية لتأنس به ، ولا تفزع إن رآته على صورته الملائكية ﴿ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا .. ﴾ (١٧) [مريم] أى : من جنسها ﴿ سَوِيًّا ﴾ (١٧) [مريم]

أى : سوى الخلقة والتكوين ، وسيماً ، قد انسجمت أعضاؤه وتناسقت على أجمل ما يكون البشر ، فلا يعيبه كبر جبهته أو أنفه أو فمه ، كما نرى فى بعض الناس .

وهذا كله لإيناس مريم وطمانينتها ، وأيضاً ليثبت أنها العذراء العفيفة ؛ لأنها لما رأت هذا الفتى الوسيم القسيم ما أبدت له إعجاباً ولا تلطفت إليه فى الحديث ، ولا نطقت بكلمة واحدة يفهم منها منى إليه ، بل قالت كما حكى القرآن :

﴿ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ١٨ ﴾

فلم تظهر له إعجاباً ، ولا مالت إليه بكلمة واحدة ، وهذا دليل على عفتها وطهارتها واستقامتها والتزامها .

وقولها : ﴿ أَعُوذُ .. ١٨ ﴾ أى : ألتجأ واعتصم بالله منك ؛ لأننى أخاف أن تفك بى ، أو تعتدى علىّ وأنا ضعيفة لا حول لى ولا قوة إلا بالله ، فاستعيز به منك . والمؤمن هو الذى يحترم الاستعاذة بالله ويُقدِّرها ، فإن استعذت بالله أعانك ، وإن استجرت بالله أجازك .

ولما خطب النبى ﷺ امرأة^(١) ، وكانت على شىء من الحسن أثار غيرة نسائه ، فخشين أن تغلبهن على قلب رسول الله ، فدبرن لها أمراً يبعدها من أمامهن ، فقلن لها - وكانت غرة ساذجة - أن رسول الله ﷺ يجب إذا اقترب منه إنسان أن يقول له : أعوذ بالله منك ، فما كان من المرأة إلا أن قالت هكذا لرسول الله عندما دخلت عليه ، فقال لها : « لقد استعذت بمعيز ، الحقى بأهلك »^(٢) .

فقول مريم : ﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ١٨ ﴾ [مريم] لأن المؤمن التقى هو الذى يخاف الله ، ويحترم الاستعاذة به ، وكأنها

(١) جاء فى تاريخ الطبرى أنها ملكة بنت داود اللبشية (١٢٢/٣) أو فاطمة بنت الفساح الكلابية (١٣٩/٣) .

(٢) أخرجه البخارى فى صحيحه (٥٢٥٥) كتاب الطلاق من حديث أبى أسيد رضى الله عنه .

قالتُ : إن كنت تقياً فابتعد عني ، واختارت الاستعاذة بالرحمن لما عندها من الأمل إن لم يكن تقياً مؤمناً أن يبتعد عنها رحمة بها وبضعفها ، ولجأت إلى الرحمن الرحيم الذي يحميها ويحرسها منه .

﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ

غُلَامًا زَكِيًّا ﴾ ١١

قال : ﴿رَسُولُ رَبِّكِ .. ١١﴾ [مريم] ولم يقل رسول الله : لان الرب هو المتولى للتربية الذي يحسنها ويصونها من الفساد ، فعطاء الربوبية عطاء مادي ، أما عطاء الألوهية فهو عطاء معنوي قيّم هو العبادة ، فأننا رسول ربك الذي يتولّاك ويرعاك ويحرسك فلا تخافى .

وقوله : ﴿لَأَهَبَ لَكِ .. ١١﴾ [مريم] يفهم منه أن ما سيحدث لمريم هبة من الله غير خاضعة للأسباب التكوينية ، فالهبة فى هذه الحالة هبة حقيقية محضة ، فقد قلنا فى قصة زكريا ويحيى أن الله تعالى وهب يحيى لزكريا حال كونه كبير السن وامراته عاقر ، لكن على أية حال فالجهازان موجودان : الذكورة والأنوثة ، لكن فى حالة مريم فهى أنثى بلا ذكر ، فهنا الهبة المحضة ، والمعجزة الحقيقية .

وقوله : ﴿غُلَامًا زَكِيًّا ١١﴾ أى مُنْقَى مُطَهَّر صَافِي الْخُلُقَةِ .

ثم يقول الحق سبحانه عن مريم :

﴿ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ

وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ ١٥

(أُنَى) استفهام عن الكيفيات التى يمكن أن تتم بها هذه المسألة ، وتعجب كيف يحدث ذلك .

وقوله : ﴿ يَمَسِّنِي .. ﴾ (٢٠) [مريم] المس هنا كناية وتعبير مهذب عن النكاح ، وقد نفت السيدة مريم كل صور اللقاء بين الذكر والانثى حين قالت : ﴿ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ (٢٠) [مريم] فاللقاء الذكر بالانثى له وسائل : الوسيلة الاولى : هى الزواج الشرعى الذى شرعه الله لعباده للتكاثر وحفظ النسل ، وهو إيجاب وقبول ، وعقد وشهادة ، وهذا هو المس الحلال .

الوسيلة الثانية : أن يتم هذا اللقاء بصورة محرمة بموافقة الانثى أو غصباً عنها . وقد نفت مريم عن نفسها كل هذه الوسائل فقالت : ﴿ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ .. ﴾ (٢٠) [مريم] لا فى الحلال ، ولا فى الحرام ، وأنا بذاتى ﴿ لَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ (٢٠) [مريم] إذن : فمن أين لى بالغلام ؟

وكلمة : مس جاءت فى القرآن للدلالة على الجماع ، كما فى قوله تعالى : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ .. ﴾ (٢٣٦) [البقرة] فالمراد بالمس هنا الجماع ، لذلك فقد فسر الإمام أبو حنيفة قوله تعالى : ﴿ لَمْ تَمْسُوهُنَّ .. ﴾ (٤٦) [النساء] بأنه الجماع ؛ لأن القرآن أطلق المس ، وأراد به النكاح ، والمس فعل من طرف واحد ، أما الملامسة فهى مفاعلة بين اثنين ، فهى من باب أولى تعنى : جامعتم .

وقولها : ﴿ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ﴾ (٢٠) [مريم] البغى : هى المرأة التى تبغى الرجال . والبغاء : هو الزنا ، والبغى : التى تعرض نفسها على الرجال وتدعوهم ، وربما تُكرهم على هذه الجريمة .

وقولها : ﴿بَغْيًا ۖ﴾ [مريم] مبالغة في البغى وهو الظلم ، واختارت صيغة المبالغة بَغْيٍ ولم تقل باغية ؛ لأن باغية تتعلق بحقوق ما حول العِرض ، أما الاعتداء على العِرض ذاته فيناسبه المبالغة في هذا الفعل .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَٰئِنَ وَلَنَجْعَلَ لَـٰكُم

آيَةً ۖ لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝٩٦﴾

كما قال الحق سبحانه لذكرى حينما تعجب أن يكون له ولد : ﴿قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ ۖ﴾ [مريم] أى : أنا أعرف ما أنت فيه من كبر السن ، وإن امرأتك عاقر لا تلد ، لكن الأمر جاء من الله وصدر حكمه ، وهو وحده الذى يملك التنفيذ ، فلم التعجب إذن ؟

وهنا نجد بعض المتوكلين على القرآن يعترضون على قوله تعالى : (كَذَلِكَ) بالفتح فى قصة زكريا وبالكسر فى قصة مريم (كذلك) ، والسياق والمعنى واحد ، وأيهما أبلغ من الأخرى ، وإن كانت أحدهما بليغة فالأخرى غير بليغة ؟

وهذا الاعتراض منهم ناتج عن قصور فهمهم لكلام الله ، فكلمة (كذلك) عبارة عن ذا اسم إشارة ، وكاف الخطاب التى تفتح فى خطاب المذكر ، وتكسر فى خطاب المؤنث .

وهنا أيضاً قال : (ربك) أى : الذى يتولى تربيتك ورعايتك ، والذى يربيه ربّه يربيه تربية كاملة تعينه على أداء مهمته المرادة للمربى .

وقوله : ﴿هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ ۖ﴾ .. (٧١) ﴿[مريم] كما قال في مسألة البعث بعد الموت : ﴿وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۖ﴾ .. (٧٧) ﴿[الروم] فكلمة هَيْنَ وأهْوَنَ بالنسبة للحق - تبارك وتعالى - لا تُؤخذ على حقيقتها ؛ لأن هَيْنَ وأهْوَنَ تقتضى صعب وأصعب ، وهذه مسائل تناسب فعلَ الإنسان في معالجته للأشياء على قَدْرِ طاقته وإمكاناته ، أما بالنسبة للخالق سبحانه فليس عنده هَيْنَ وأهْوَنَ منه ؛ لأنه سبحانه لا يفعل الأفعال مُعَالَجَةً ، ولا يزاولها ، وإنما بقوله تعالى (كُنْ) .

فالحق سبحانه يخاطبنا على قَدْرِ عقولنا ، فقوله : ﴿هُوَ عَلَىٰ هَيْنٍ ۖ﴾ .. (٧١) ﴿[مريم] أى : بمنطقكم أنتم إن كنتم قد خلقتكم من غير شيء ، فمُعَادَتكم من شيء موجود أمر هَيْنٌ .

ثم يقول تعالى : ﴿وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا ۖ﴾ .. (٧١) ﴿[مريم]

هل كان الغرض من خلق عيسى عليه السلام على هذه الصورة أن يُظهر الحق سبحانه قدرته فى الخلق وطلاقة قدرته فقط ؟ لا ، بل هناك هدف آخر ﴿وَلَنَجْعَلَنَّ آيَةً لِلنَّاسِ ۖ﴾ .. (٧١) ﴿[مريم] أى : أمراً عجيباً ، يخرج عن مألوف العادة والأسباب ، كما نقول : هذا آية فى الحسن ، آية فى الذكاء ، فالآية لا تُقال إلا للشيء الذى يخرج عن معتاد التناول .

والآية هنا أن الخالق - تبارك وتعالى - كما خلق آدم - عليه السلام - من غير أب أو أم ، وخلق حواء من غير أم ، خلق عيسى - عليه السلام - من أم دون أب ، ثم يخلقكم جميعاً من أب وأم ، وقد يوجد الأب والأم ولا يريد الله لهما فيجعل من يشاء عقيماً .

إذن : فهذا أمر لا يحكمه إلا إرادة المكوّن سبحانه . فالآية للناس في أن يعلموا طلاقة قدرته تعالى في الخلق ، وأنها غير خاضعة للأسباب ، وليست عملية ميكانيكية ، بل إرادة للخالق سبحانه أن يريد أو لا يريد .

لكن ، أكانت الآية في خلق عيسى عليه السلام أم في أمه ؟ كان من الممكن أن يوجد عيسى من أب وأم ، فالآية - إذن - في أمه ، إنما هو السبب الأصيل في هذه الآية ؛ لذلك يقول تعالى في آية أخرى : ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً ۖ ۝٥٠ ﴾ [المؤمنون] فعيسى ومريم آية واحدة ، وليسا آيتين ؛ لأنهما لا ينفصلان .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَرَحْمَةً مِنَّا ۖ ۝٢١ ﴾ [مريم] ووجه الرحمة في خلق عيسى عليه السلام على هذه الصورة ، أنه سبحانه يرحم الناس من أن يشكّوا في أن قدرة الله منوطة بالأسباب ومتوقفة عليها ، ولو كان هذا الشك مجرد خاطر ، فإنه لا يجوز ولا يصح بالنسبة للخالق سبحانه ، وكأنه تبارك وتعالى يرحمنا من مجرد الخواطر بواقع يؤكد أن طلاقة القدرة تأتي في الخلق من شيء ، ومن بعض شيء ، ومن لا شيء .

وقوله : ﴿ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۖ ۝٢١ ﴾ [مريم] أي : مسألة منتهية لا تقبل المناقشة ، فإياك أن تناقش في كيفيتها ؛ لأن الكلام عن شيء في المستقبل إن كان من متكلم لا يملك إنفاذ ما يقول فيمكن ألا يتم مراده لأي سبب من الأسباب كان تقول : سأفعل غدا كذا وكذا ، ويأتي غدا ويحول بينك وبين ما تريد أشياء كثيرة ربما تكون خارجة عن إرادتك ، إذن : فانت لا تملك كل عناصر الفعل .

أما إذا كان الكلام من الله تعالى الذى يملك كل عناصر الفعل فإن قوله حقٌ وواقع ، فقال تعالى : ﴿وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا﴾ (٧١) [مريم]

ولما تكلمنا عن تقسيمات الأفعال بين الماضى الذى حدث قبل الكلام ، والمضارع الذى يحدث فى الحال ، أو فى الاستقبال قلنا : إن هذه الأفعال بالنسبة للحق سبحانه تنحل عنها الماضوية والحالية والاستقبالية .

فإذا قال تعالى : ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (١٤) [الفتح] فهل كان الحق سبحانه غفوراً رحيماً فى الماضى ، وليس كذلك فى الحاضر والمستقبل ؟ لا ، لأن الحق سبحانه كان ولا يزال غفوراً رحيماً ، فرحمته ومغفرته أزلية حتى قبل أن يوجد مَنْ يغفر له وَمَنْ يرحمه .

لذلك جاء الفعل بصيغة الماضى ، فالصفة موجودة فيه سبحانه أزلاً ، فهو سبحانه خالق قبل أن يخلق الخلق وبصفة الخلق خلقاً ، كما ضربنا مثلاً لذلك : نقول فلان شاعر ، فهل هو شاعر لأنه قال قصيدة ؟ أم قال القصيدة لأنه شاعر ، وبالشعر صنع القصيدة ؟ إذن : فهو شاعر قبل أن يقول القصيدة ، ولولا وجود الصفة فيه ما قال .

فالصفة - إذن - أزلية فى الحق سبحانه ، فإذا قلت : ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (١٤) [الفتح] فقد ثبتت له هذه الصفة أزلاً ، ولأنه سبحانه لا يتغير ، ولا يعارضه أحد فقد بقيت له ، هذا معنى : كان ولا يزال .

وهذه المسألة واضحة فى استهلال سورة النحل : ﴿آتَى أَمْرَ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ..﴾ (١) [النحل] لذلك وقف بعض المستشرقين أمام هذه

الآية ، كيف يقول سبحانه (أتى) بصيغة الماضى ، ثم يقول : ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ﴾ (١٦) [النمل] أى : فى المستقبل ؟ نقول : لأن قوله تعالى : (أتى) فهذه قضية منتهية لا شك فيها ولا جدال ، فليس هناك قوة أخرى تعارضها أو تمنع حدوثها ؛ لذلك جاءت بصيغة الماضى وهى فى الواقع أمر مستقبل .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴾ (٢٢)

(فَحَمَلَتْهُ) أى : حملتْ به على الحذف والإيصال ، والحمل يقتضى حاملاً ومحمولاً . ﴿ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴾ (٢٢) [مريم] لا تظن أن هذه اللفظة من القصة لقطعة مُعَادَة ، فالانتبذ الاول كان للخولة للعبادة ، وهنا ﴿ فَانْتَبَذَتْ بِهِ .. ﴾ (٢٢) [مريم] أى : ابتعدت عن القوم لما أحسست بالحمل ، وخشيت أعيُنَ الناس وفضولهم فخرجت إلى مكان بعيد .

﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ

قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ﴾ (٢٣)

﴿ فَأَجَاءَهَا .. ﴾ (٢٣) [مريم] الفعل جاء فلان . أى : باختياره ورضاه ، إنما أجاءه فلان أى جاء به رغماً عنه ودون إرادته ، فكان المخاض هو الذى ألجأها إلى جذع النخلة وحملها على الذهاب إلى هذا المكان رغماً عنها ﴿ فَأَجَاءَهَا .. ﴾ (٢٣) [مريم] أى : جاء بها ، فكان هناك قوة خارجة عنها تشدُّها إلى هذا المكان .

والمخاض : هو الألم الذي ينتاب المرأة قبل الولادة ، وليس هو الطلق الذي يسبق نزول الجنين .

. وقوله : ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ .. ﴾ (٧٢) [مريم] أوضح لنا علّة مجيئها إلى جِذْعِ النخلة ؛ لأن المرأة حينما يأتى وقت ولادتها تحتاج إلى ما تستند إليه ، وتتشبث به ليخفف عنها ألم الوضع ، أو رفيقة لها تفزع إليها وتقاسمها هذه المعاناة ، فالجاءها المخاض - إذن - إلى جذع (النخلة) ، وجاءت النخلة مُعْرِفَةً لأنها نخلة معلومة معروفة .

وجذع النخلة : ساقها الذى يبدأ من الجذر إلى بداية الجريد ، فهل ستتشبث مريم عند وضعها بكل هذه الساق ؟ بالطبع ستأخذ الجزء القريب منها فقط ، وأطلق الجذع على سبيل المبالغة ، كما فى قوله تعالى : ﴿ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حُدُورَ الْمَوْتِ .. ﴾ (١٦) [البقرة]

ومعلوم أن الإنسان يسدّ أذنه بأطراف الأصابع لا بأصابعه كلها ، فعبر عن المعنى بالأصابع مبالغة فى كَثَمِ الصوت المزعج والصواعق التى تنزل بهم .

إذن : فالسيدة مريم أصبحت أمام أمر واقع وحمل ظاهر لا تستطيع إخفائه ، ولا تقدر على ستره ، فقد قبلت قبل ذلك أن يُشْرِها الملك بغلام زكّى ، وقبلت أن تحمل به ، فكيف بها الآن وقد تحول الأمر من الكلام إلى الواقع الفعلى ، وما هو الوليد فى أحشائها ، وقد حان موعد ولادته ؟

لابدّ أن ينتابها نزوع انفعالى فالأمر قد خرج عن نطاق السُّرّة

والتكتم ، فإذا بها تقول : ﴿ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًا نَسِيًّا ﴾ (١٢٧) [مريم] أى : تمنيت لو ماتت قبل أن تقف هذا الموقف العصيب ، مع أن الملك حين أخبرها من قبل بأن الله تعالى سيهب لها غلاماً زكياً تعجبت قائلة : ﴿ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمَسِّنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا ﴾ (١٢٨) [مريم]

مجرد تعجب وانفعال هادئ ، أما وقد أصبح الأمر ولادة حقيقية فلا بد من فعل نزوعي شديد يعبر عما هي فيه من حيرة ، لذلك تمنيت الموت ، مع أن الله تعالى نهانا عن تمنى الموت ، كما ورد فى الحديث الشريف الذى يرشدنا إذا ضاقت بنا الحياة ألا نتمنى الموت ، بل نقول : « اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لى ، وتوفنى ما كانت الوفاة خيراً لى » (١) .

وقلنا : إن تمنى الموت المنهى عنه ما كان فيه اعتراض على قدر الله ، وتمرد على إرادته سبحانه ، كأن تكره الحياة والعيش إذا ضاق بك فتنمى الموت ، أما أن تتمنى الموت لعلمك أنك ستصير إلى خير مما تركت فهذا أمر آخر .

وقد ورد فى القرآن مسألة تمنى الموت هذه فى الكلام عن بنى إسرائيل الذين قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه (٢) ، وقالوا : لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة (٣) ، وأن الدار الآخرة لنا خالصة عند الله ، فبماذا ردّ عليهم القرآن الكريم ؟

(١) عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : « لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ، فإن كان لابد متمنياً فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لى ، وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى » أخرجه مسلم فى صحيحه (٢٦٨٠) ، وكذا البخارى فى صحيحه (٦٣٥١) .
(٢) قال تعالى : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ .. ﴾ [المائدة] .
(٣) قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَغْتَابُ الْمَرْءَ الْغَائِبَةَ قُلْ إِنَّ غِيَابَهُ عَنْ اللَّهِ غَائِبٌ فَلَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ .. ﴾ [البقرة] .

والله طالما أن الأمر كما تقولون ، والآخرة لكم ﴿فَتَمْنُوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة] ثم قرّر الحق سبحانه ما سيكون منهم فقال : ﴿وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيهِمْ ..﴾ (٩٥) [البقرة]

وقال عنهم : ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ ..﴾ (٩٦) [البقرة]

وما داموا لن يتمنوا الموت ، وما داموا أحرصّ الناس على الحياة ، فلا بدّ أن حياتهم هذه التي يعيشونها أفضل لديهم من الحياة الأخرى .

فالمؤمن - إذن - لا يجوز أن يتمنى الموت هرباً من بلاء أصابه أو اعتراض على قدر الله ، ويجوز له ذلك إن علم أنه صائر إلى أفضل ممّا هو فيه .

وقولها : ﴿نَسِيًا مُنْسِيًا﴾ (٧٢) [مريم] النسيّ : هو الشيء التافه الذي لا يُؤبّه به ، وهذا عادة ما يُنسى لعدم أهميته ، كالرجل الذي نسي عند صاحبه علبة كبريت بها عودان اثنتان ، وفي الطريق تذكرها فعاد إلى صاحبه يطلب ما نسيه ، وهكذا تمتّ مريم أن تكون نسياً منسياً حتى لا يذكرها أحد .

ولم تكف بهذا ، بل قالت : ﴿نَسِيًا مُنْسِيًا﴾ (٧٣) [مريم] لأن النسيّ : الشيء التافه الذي يُنسى في ذاته ، لكن رغم تافهته فربما يجد من يذكره ويعرفه ، فأكدت النسيّ بقولها (منسياً) أى : لا يذكره أحد ، ولا يفكر فيه أحد .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَنَادَتْهُمَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾^(٢٤)

﴿مِنْ تَحْتِهَا .. (٢٤)﴾ [مريم] فيها قراءتان (مِنْ ، مَنْ) صحيح أن جبريل عليه السلام ما زال موجوداً معها لكنه ليس تحتها ، فدل ذلك على أن الذى ناداها هو الوليد ﴿أَلَا تَحْزَنِي .. (٢٤)﴾ [مريم] ، وحزن مريم منشؤه الانقطاع عن الناس ، وأنها فى حالة ولادة ، وليس معها مَنْ يَسْتَدِهَا ويساعدها ، وليس معها مَنْ يُحْضِرُ لها لوازم هذه المسألة من طعام وشراب ونحوه .

لذلك تعهدها ربها تبارك وتعالى فوَفَّرَ لها ما يقيتها من الطعام والشراب ، فقال : ﴿قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا﴾^(٢٤) [مريم] والسرى : هو النهر الذى يجرى بالماء العذب الزلال ، ثم يعطيها الطعام المناسب لحالتها ، فيقول تعالى :

﴿وَهَرَيَّ إِلَيْكَ بِحَنَافٍ النَّخْلَةَ شَقِطَ عَلَيْكَ رُطْبَاجِنَا﴾^(٢٥)

وهكذا وفَّرَ الحق سبحانه وتعالى لمريم مقومات الحياة وعناصر استبقائها ، وهى مُرْتَبَةٌ على حَسَبِ أهميتها للإنسان : الهواء والشراب والطعام ، والإنسان يصبر على الطعام شهراً دون أن يأكل ، ويمكنه أن يقات على ما هو مخزون فى جسمه من غذاء ، لكنه لا يصبر على الماء أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام حسب ما فى جسمه من

مائية ، فى حين لا يصبر على الهواء لحظة واحدة ، ويمكن أن يموت من كُتْمِ نَفْسٍ واحد .

لذلك ، من حكمة الخالق سبحانه وتعالى أن يُمَلِّكَ الطعام كثيراً ، ويُملِك الماء قليلاً ، ولا يُملِّك الهواء لأحد أبداً ، لأنك لو غضبتَ على أحد فمَنَعَتْ عنه الهواء لمات قبل أن ترضى عنه ، إذن : فعناصر استبقاء الحياة مرتبة حَسَبَ أهميتها فى حياة الإنسان ، وقد ضمنها الحق سبحانه لمريم وجعلها فى متناول يدها وأغناها عن أن يخدمها أحد .

فالهواء موجود وهى فى الخلاء ، ثم الماء فاجرى تحتها نهراً عذباً زلالاً ، ثم الطعام فقال : ﴿ وَهَزَى إِلَيْكَ الْجِذْعَ النَّخْلَةَ تَسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ﴾ [مريم] وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يُظهر لمريم آية أخرى من آياته ، فأمرها أن تهزَّ جذع النخلة اليبس الذى لا يستطيع هزُّه الرجل القويّ ، فما بالها وهى الضعيفة التى تعانى ألم الولادة ومشاقها ؟

كما أن الحق سبحانه قادر على أن يُنْزِلَ لها طعامها دون جهدٍ منها ودون هزّها ، إنما أراد سبحانه أن يجمع لها بين شيئين : طلب الأسباب والاعتماد على المسبب ، الأخذ بالأسباب فى هزّ النخلة ، رغم أنها متعبة قد أرهقها الحمل والولادة ، وجاء بها إلى النخلة لتستند إليها وتتشبث بها فى وحدتها لتعلم أن الإنسان فى سعيه مُطالَب بالأخذ بالأسباب مهما كان ضعيفاً .

لذلك أبقي لمريم اتخاذ الأسباب مع ضعفها وعدم قدرتها ، ثم

تعتمد على المسبب سبحانه الذى أنزل لها الرطب مستويًا ناضجًا ، وهل استطاعت مريم أن تهز هذا الجذع الكبير اليباس ؟

إنها مجرد إشارة إليه تدلُّ على امتثال الأمر ، والله تعالى يتولى إنزال الطعام لها ، وقد صور الشاعر هذا الموقف بقوله :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ قَالَ لِمَرْيَمَ وَهْزِي إِلَيْكَ الْجَذْعَ يَسَاقُطِ الرُّطْبُ
وَكُنْ شَاءَ أَعْطَاهَا وَمِنْ غَيْرِ هَزَّةٍ وَلَكِنْ كُلْ شَيْءٍ لَّهُ سَبَبٌ

وقوله : ﴿تَسَاقُطُ .. (٢٥)﴾ [مريم] أى : تتساقط عليك ﴿رُطْبًا جَنِيًّا (٢٥)﴾ [مريم] أى : استوى واستحق أن يُجنى ، وليس مُبْتَسِرًا قبل مواعده ، ومن الرطب ما يتساقط قبل نُضْجه فلا يكون صالحًا للاكل .

وقوله : ﴿تَسَاقُطُ عَلَيْكَ .. (٢٥)﴾ [مريم] فيه دليل على استجابة الجماد وانفعاله ، وإلا فالبلحة لم تخرج عن طَوْع أمها ، إذن : فقد ألقننا طواعية واستجابة حين تَمَّ نضجها .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿فَكُنْ مِنْ أَشْرَافِ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ هَدَيْنَا وَفَضَّلْنَاهُمْ لَا بَشَرٍ أَمْثَلُ ذَلِكَ جِزَاءَ الْمُحْسِنِينَ﴾
﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا﴾

ونلاحظ هنا أن الحق - تبارك وتعالى - عند إيجاد القوت لمريم جاء بالماء أولا ، فقال : ﴿قَدْ جَعَلْنَا لَكَ ذِكْرًا سُرِيًّا (٢٤)﴾ [مريم] ، ثم أتى بالطعام فقال : ﴿وَهْزِي إِلَيْكَ الْجَذْعَ النَّخْلَةَ تَسَاقُطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا (٢٥)﴾ [مريم] لأن الماء أولى من الطعام فى احتياج الإنسان ، أما عند

الامر بالانتفاع قال : ﴿فَكُلِّي وَأَشْرَبِي ..﴾ (٢٦) ﴿[مريم] فبدأ بالطعام قبل الشراب ، لماذا ؟ لأن الإنسان عادةً ياكل أولاً ، ثم يشرب ، فالماء مع أهميته ، إلا أنه يأتي في العادة بعد الطعام ، فسبحان مَنْ هذا كلامه .

وقوله : ﴿وَقَرِّ عَيْنًا ..﴾ (٢٦) ﴿[مريم] بعد أن وفّر لها الحق سبحانه الطعام والشراب الذي هو قوأم المادة ، وبه يتم استبقاء الحياة ، لكن بعد الطعام والشراب يبقى لديها حُزن عميق وألم وحيرة ممّا هي فيه ؛ لذلك يعطيها ربها تبارك وتعالى بعد القوت الذي هو قوأم المادة يعطيها السكينة والطمأنينة ويخفّف عنها ألم النفس وحيرة الفؤاد .

﴿وَقَرِّ عَيْنًا ..﴾ (٢٦) ﴿[مريم] قرّى : أى : اسكنى . وهذا التعبير عند العرب كناية عن السرور ، ومنه قوله تعالى على لسان امرأة فرعون : ﴿قُرْتُ عَيْنِي وَلَكَ ..﴾ (٩) ﴿[القصص]

والعرب تعبر بقرّة العين وسكونها عن السرور ؛ لأن سكون العين على مرأى واحد لا تتحول عنه دليلاً على أن العين صادفت مرأى جميلاً تسعد به وتُسّر فلا يُغنى عنه مرأى آخر ، فتظل ساكنة عليه لا تتحرك عنه .

وقد يستعمل هذا التعبير في المقابل أى : فى الشر والدعاء على إنسان وتمنى الشر له ، كالمراة التى دخلت على أحد الخلفاء فنهرها فقالت له : أتمّ الله عليك نعمته وأقرّ عينك . فظنّ الحضور أنها تدعو له ، لكنه فطن لمرادها ، فقال لجلسائه : ما فهمتم ما تقول ، إنها

تقصد أتمَّ الله عليك نعمته أى : أزالها ، أما سمعتم قول الشاعر :

إِذَا تَمَّ شَيْءٌ بَدَأَ نَقْصُهُ تَرَقَّبُ زَوَالًا إِذَا قِيلَ تَمَّ

ذلك لأن الإنسان بطبيعته ابن أغيار ، لا يثبت على حال ، فإذا ما وصل إلى القمة وتمت له النعمة ، وهو ابن أغيار فلا بدَّ أن يتحوَّل عنها .

وقولها : أقرَّ الله عينك ، أى : أسكنها بالعمى .

فقوله تعالى لمريم : ﴿ وَفَرَّيْ عَيْنًا .. ﴾ (٢٦) [مريم] أى : كوني سعيدة باصطفاء الله لك مسرورة بما أعطاك ، فما تهتمين به وتحزنين هو عين النعمة التى ليست لاحد غيرك من نساء العالمين .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ [نِسَاءً] ﴾ (٢٦) [مريم]

وهنا يتولَّى الحق سبحانه وتعالى الدفاع عن مريم وتبرير موقفها الذى لا تجد له هى مبرراً فى أعراف الناس ، فمن يلمس عُذراً لامرأة تحمل وتلد دون أن يكون لها زوج ؟ ومهما قالت فلن تُصدَّق ولن تسلم من السنة القوم وتجريحهم .

إذن : فجواب ما يكره السكوت ، فأمرها سبحانه أن تلزم الصمت ولا تجادل أحداً فى أمرها : ﴿ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ [نِسَاءً] ﴾ (٢٦) [مريم] والصوم هنا أى : عن الكلام ، كما حدث مثل هذا فى قصة زكريا : لأن المعجزات قريبة من بعضها ، فقد أعطى الله

زكريا مع عَطَبِ الآلات ، وأعطى مريم بنقص الآلات ، ولا يبرر هذه المعجزات ولا يدافع عنها إلا صانعها تبارك وتعالى .

وهذه المسألة اعترض عليها بعض الذين يحبون أن ينتقدوا على القرآن ، فقالوا : كيف يأمرها بالصوم عن الكلام ، وفي نفس الوقت يأمرها أن تقول : نذرت للرحمن صوماً^(١) ؟

يجوز أنها قالت هذه العبارة أولاً لأول بشر رآته ليتم بذلك إعلان صومها ، ثم انقطعت عن الكلام ، ويجوز أن يكون المراد بالكلام هنا الإشارة ، والدلالة بالإشارات أقوى الدلالات وأعمها ، فإن اختلفت اللغات بين البشر لأن كل جماعة تواضعوا على لغة خاصة بهم ، فإن لغة الإشارة تظل لغة عامة يتفق عليها الجميع ، فمثلاً حين تُرمى برأسك هكذا تعنى نعم فى كل اللغات ، وحين تُشير بأصبعك هكذا تعنى لا ، إذن : فالدلالة لغة عالمية وعامة .

وقد تعرض القرآن الكريم فى موضع آخر لهذه المسألة فى قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۖ ﴾ (٩٧) [الكهف]

أى : لا يقرّبون من الفهم ، فهم يفهمون من باب أولى ، ومع ذلك كان بينهم كلام وإشارة ولغة ، وفهم كل منهم عن الآخر : ﴿ قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ۖ ۖ ﴾ (٩٨) [الكهف]

(١) قال أبو يحيى زكريا الأنصارى فى « فتح الرحمن بكشف ما يلتبس فى القرآن » ص ٢٥٥ : « قوله تعالى : ﴿ فَفَقَرْتُ إِلَىٰ نَذْرَتِ الرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَن أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا ۖ ﴾ [مريم] . مرتب على مقدر بينه وبين الشرط تقديره : فلما ترين من البشر أحداً ، فيسالك الكلام ، فقولى إنى نذرت .. الآية ، وبهذا سقط ما قيل من أن قولها « فلن أكلم اليوم إنسياً » كلام بعد النذر . إذ هو بهذا التقدير من تمام النذر لا بعده . »

ونلاحظ فى قولها : ﴿ فَلَنْ أَكَلِمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ [مريم] أن النهى عن الكلام مع البشر خاصة فلم تَقُلْ : لن أتكلّم ، وإلاّ فمعها جبريل - عليه السلام - يُكَلِّمُها وبينهما تفاهم ، لعلّه يرى لها مَخْرَجًا ، وقد كانت مريم واثقة مطمئنة إلى هذا المخرج ، فإذا كان ربها - تبارك وتعالى - أمرها بالصوم عن الكلام ، فإنه سينطق الوليد ليتكلّم هو ويدافع عن أمه أمام اتهامات القوم .

ولما تكلمنا فى قوله تعالى : ﴿ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِي .. ﴾ [مريم] استبعدنا أن يكون هذا النداء من جبريل ، وقلنا : إنه نداء الوليد ؛ لذلك اطمانت مريم وعلمت أنها أمام معجزة عظمى ، ووثقت تمام الثقة أنها حين تُشير إليه سيكلّم هو ويردّ عنها الحرج مع قومها ؛ لأن الكلام ممنّ يقدر على الكلام لا يأتى بحجة تُقنع الناس عن خلاف العادة ، أما حين يتكلّم وهو فى المهد ، فهذا يعنى أنه معجزة خارقة للعادة ، فإذا كان الوليد معجزة فالمعجزة فى أمّه من باب أوّلَى .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ، قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴾

ونعجب للسيدة مريم ، فبذل أن تخجل مما حدث وتستتر بوليدها عن أعين الناس ، أو تنتقل به إلى مكان آخر فى فياقي الارض إذا بها تحمله ، وتذهب به ، وتبادر به قومها ، وما كانت لتفعل ذلك وتجرأ عليه إلا لتقتهى فى الحجة التى معها ، والتى ستوافيها على يد وليدها .

٢٥٠ قرشاً

طبع: مطابع دار اخبار اليوم